

आवावतकल्पदुर्गा

भागवतमहामहोपाध्याय विद्यावाचस्पति

डॉ. श्रीरयामसुन्दरपाराशर 'शास्त्री' जी

(श्रीधाम वृन्दावन)

के दिव्य प्रवचनों का भव्य लिपिबद्ध स्वरूप

***

विशेष आकर्षण

श्रीकृष्णलीला व्रजभाषा में

***

प्रकाशक

श्रीरयाम प्रेस संस्थान (वृन्दावन)

प्रकाशक

श्रीश्याम प्रेम संस्थान
334ए, चैतन्यविहार फेस - 1, वृन्दावन
उत्तरप्रदेश - 281121 (भारत)
दूरभाष : 09837026101, 9760220174
09754727722, 09457486809
Website: www.ssparashar.org
Email: ssparasharji@gmail.com
Facebook: shyamsundar.parashar

प्रथम संस्करण

मात्र 3000 प्रतियाँ

द्वितीय संस्करण

मात्र 3000 प्रतियाँ
(शतपूर्णिमा, वि.सं. 2072)

धुन: प्रकाशकार्थ सहयोग

मात्र तीन सौ रुपये (300/-)

मुद्रक

नव ज्योति प्रेस
पंचवटी, मसानी, मथुरा

● स्वर्णदेवदत्त एण्ड सन्स

अदरखम्बा बाजार, वृन्दावन, जिला मथुरा,

उत्तरप्रदेश-281121

दूरभाष : 0565-2443101

● श्री लक्ष्मण प्रसाद पुस्तक भण्डार

कचौड़ी गली, वाराणसी,

उत्तरप्रदेश - 221001

दूरभाष : 0542-2392543

प्रकाशिका

॥ श्रीराम ॥

॥ श्रीमते रामानन्दाचार्याय नमः ॥

स्वसुखनिभृतचेतास्तद्व्युदस्ताभ्युजितरुचिरलीलाकृष्टसारस्तदीयम् ।
व्यतनुत कृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिलवृजिनघ्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि ॥

उन परमहंसशिरोमणि यतीन्द्र भगवान् श्रीशुकदेवमहाप्रभु के श्रीचरणारविन्द में हम अपनी प्रणति निवेदित करते हैं, जिन्होंने श्रोताप्रवर धर्मचक्रवर्ती महाराज श्रीपरीक्षितजी को निमित्त बनाकर स्वात्मस्वरूप का बोध करवाने वाले अत्यन्त गोपनीय-रहस्यात्मक सर्ववेदान्तसारसर्वस्व श्रीमद्भागवत का प्रकाशन किया। उन्हीं की कृपा से विद्वज्जन श्रीमद्भागवत-विषयक चिन्तन करने में समर्थ होते हैं।

सम्प्रतिकाल में 'कलेदौषबहुत्वाच्च पुराणाकौऽधुनोदितः' कलियुग में दोनों की अधिकता होने से अन्यान्य साधनों के सफल नहीं होने की दशा में पुराणरूपी सूर्य श्रीभगवान् के द्वारा प्रकट किया गया है। पद्मपुराणोक्त माहात्म्य में बताया गया है कि जब उद्धवजी ने भगवान् से प्रार्थना की कि 'आप तो पृथ्वीलोक को छोड़कर जा रहे हैं। आपके भक्त कैसे जीवित रहेंगे?' तो श्रीभगवान् ने उद्धवजी की इस बात पर गौर किया और मनन करके अपना तेज श्रीमद्भागवत में आसीन कर दिया -

स्वकीयं यद्धवत्तेजः तच्च भागवतेऽदधात् (भागवत माहात्म्य)

इसलिए इस शास्त्र की सर्वाधिक महिमा लोकप्रसिद्ध है। शब्दब्रह्म के द्वारा ही परब्रह्म की अभिव्यक्ति सम्भव है। उपरोक्त सिद्धान्त से ही यह सिद्ध व पुष्ट होता है कि श्रीमद्भागवत परिपूर्णतम-ब्रह्म श्रीकृष्णचन्द्रजी का अभिव्यंजक संस्थान है। समस्त उपनिषदों के सारभूत तत्त्वज्ञान से संयुक्त यह ग्रन्थ भगवच्चरित्रों के तथा भगवान् के लाडले भागवतजनों के चरित्रों से परिपूर्ण है। किसी लौकिक विषय की पुरावृत्ति व्यक्ति को नौरस बनाने में सक्षम है। किन्तु, श्रीमद्भागवत की पुनरावृत्ति जीव को नित्यप्रति नवीन भाव व रस का अनुभव करवाती है - 'स्वादु स्वादु पदे पदे'। इस विश्व में ऐसा कोई विषय नहीं है, जिसका स्पर्श श्रीमद्भागवत में न किया गया हो। जीव को अपने ब्रह्मत्व का बोध करवाने वाले इस ग्रन्थ की श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए इसकी तुलना वैष्णवकुलशिरोमणि भगवान् शङ्कर से की गयी है -

वैष्णवानां यथा शम्भुः पुराणानामिदं तथा (भागवत 12/13/16)

इसके अतिरिक्त पद्मपुराण, स्कन्दपुराण, भविष्यपुराण, आदि में भी इस ग्रन्थ की महिमा द्रष्टव्य है। भक्तकुलगुरु श्रीनाभाजी ने भी 'साधन साध्य सत्रह पुराण फलरूपी श्रीभागवत' (भक्तमाल १२) कहकर इसकी महिमा बता दी है। श्रीमद्भागवत समाधिभाषा है व वेदों के समकक्ष ही परोक्षवादी है। इसके तात्पर्य को समझने के लिए श्रीधर, वंशीधर, वल्लभाचार्य, विजयध्वजतीर्थ, जीवगोस्वामी, वीररावभाचार्य, भगवत्प्रसादाचार्य, आदि आचार्यों ने दिव्य-टीकाग्रन्थों का प्रणयन किया। किन्तु,

मन्दाः सुमन्दमतयो मन्दभाग्या ह्युद्भूताः (भागवत 1/1/10)

उपरोक्त सूत्रानुसार प्रायः हम सभी की बुद्धि कालवश कुण्ठित होती जा रही है। एतावता, किसी ऐसे मार्ग की आवश्यकता प्रतीत होती है कि श्रीमद्भागवत में जीव का प्रवेश सरल व प्रामाणिक रूप से हो सके। तो श्रीमद्भागवत का जैसा-वैसा तात्पर्य हमने हमारे पूर्वाचार्यों से समझा, वैसा-वैसा ही 'भागवत-कल्पद्रुम' नामक इस प्रबन्ध के रूप में आपके करकमलों में निवेदित है। यदि मूल श्रीमद्भागवत के साथ इस ग्रन्थ का आश्रय मुमुक्षु करेंगे, तो श्रीमद्भागवत में प्रवेश सम्भव है - ऐसा हमारा विश्वास है।

प्रस्तुत ग्रन्थ में यह बारम्बार प्रयास किया गया है कि श्रीमद्भागवत का मूलार्थ तथा विभिन्न आचार्यों के दिव्य-भाव सरल व सरस भाषा में सुरक्षित रहें। हमारी जिस कथा-वाचन की शैली को आप श्रोता-महाभागों ने बहुत भावपूर्वक सराहा है, उसी शैली में इस प्रबन्ध का निर्माण हुआ है।

कुछ वर्ष पूर्व हरिद्वार में हमने एक बार श्रीमद्भागवत की कथा सुनाई थी। उसी कथा की रिकॉर्डिंग को हमारे कई श्रोताओं के द्वारा बहुत परिश्रमपूर्वक यथारूप लिपिबद्ध किया गया। उन सभी से प्राप्त प्रतियों के द्वारा बहुत सहयोग मिला, एतावता वे सब बहुत साधुवाद के पात्र हैं। पुनः हमारे कई श्रोता-अनुयायियों ने इस ग्रन्थ का परिष्कार करने में सहयोग किया। हमारे परमस्नेहभाजन पण्डित श्रीरामनारायणजी गर्ग (दमोह, मध्यप्रदेश) द्वारा प्रयत्नपूर्वक बनायी गयी प्रतिके विषयवस्तु का सर्वाधिक उपयोग प्रस्तुत पुस्तक में किया गया है। साथ ही, हमारे परमकृपापात्र बालक अंकुर नागपाल (दिल्ली) ने पुस्तक का बहुविध परिष्कार करके इसे एक स्वस्थ व विद्वद्गोच्य स्वरूप देने में पर्याप्त परिश्रम किया। एतदर्थ दोनों महाभागों के लिये हमारा बहुत साधुवाद एवं मङ्गलकामना है। पं. श्रीराजवेदप्रपाशर शास्त्री, पं. श्रीराजेश पचौरी, आचार्य संतोष गौतम, धीरेन्द्र पाठक, पं. श्रीशारदाप्रसाद त्रिपाठी (दिल्ली), आदि महाभागों के द्वारा विशेषरूप से इसमें सहयोग किया गया। उपरोक्त सभी महाभाग हमारे स्नेह व साधुवाद के विशेषपात्र हैं।

विभिन्न सम्प्रदायों के आचार्यों ने इसे अपना शुभाशीष प्रदान किया, इससे इस ग्रन्थ की उपादेयता में विशेष वृद्धि हुई। सभी आचार्यों के श्रीचरणारविन्द में हमारी प्रणति निवेदित है, आप सब महाभागों ने हमें व हमारे ग्रन्थ की कृपापूर्वक कृतार्थ किया है। इसके अतिरिक्त, जो-जो महाभाग इस ग्रन्थ के सफल प्रकाशनार्थ प्रत्यक्ष अथवा परोक्षरूप से कार्यरत हैं, उनका सर्वविध कल्याण हो - यही भावना है, श्रीयुगलसरकार के श्रीचरणों में प्रार्थना है। इति शम् ॥

- डॉ. श्यामसुन्दर पाट्यशर (शास्त्री)

334, चैतन्य विहार फेस - 1, बुन्दवान,
जिला मथुरा, उत्तरप्रदेश - 281121

अनन्त श्री विभूति श्रीविष्णुधर्मेश्वर एवं हारकाशारदाश्रीठाकुर चन्द्रागुरु शङ्कराचार्य
स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती

ज्योतिर्मठ
तोटकाघाट गुफा, धनोली गढ़वाल, उत्तराखण्ड
दूरभाष : 01386-222185

स्वस्ति श्री श्यामसुन्दर पाराशर,

नारायणस्मरणपूर्वक शुभाशीर्वाद !!

अकारणकरुणारुणालय सच्चिदानन्दन अचिन्त्यशक्ति अखण्डानन्द शुद्ध-बुद्ध-मुक्त-नित्य-स्वभाव प्रत्येक-रसपरिपूर्ण सर्वेश्वर परमात्मा ने सकल-लोकोद्धार के लिए स्वयं अनेकों अवतार स्वीकार किए। उनमें से दो अवतार सुप्रसिद्ध हैं। सूर्यवंश में श्रीरामावतार एवं चन्द्रवंश में श्रीकृष्णावतार। महात्मा-भक्तजन इन दोनों को ही पूर्णवतार मानते हैं। इन दोनों अवतारों का आधिकारिक वर्णन श्रीमद्भाल्मीकीय रामायण एवं महर्षि व्यासकृत श्रीमद्भागवत में प्राप्त होता है। अनेकों विद्वानों ने इन पूर्णवतारद्वय की लीलाओं का वर्णन किया है।

‘हरि अनन्त हरिकथा अनन्ता’

‘विष्णुर्मुक्तं वीर्याणि प्रोवाच यः पार्थिवानि विमते रजसि’

सम्पूर्ण भूगण्डल के मृत्तिकाकण गिने जा सकते हैं, किन्तु अनन्तगुण भगवान् के गुणों को नहीं गिना जा सकता। ऐसे अनन्तगुण भगवान् का चरित्र ‘स्वमति परिणामावधिगुणान्-निरपवादः’ इस न्याय से ‘यथामति वाचं शौरि कथालाघैः’ इत्युक्ति के अनुसार वर्णन करते हुए धन्य होते हैं। इसी परम्परा में श्यामसुन्दर पाराशर ने हिन्दी भाषा में संक्षिप्तरूप में जो ‘भागवतकल्पद्रुम’ नाम से भागवत्कथा का वर्णन किया है, वह निखिलजनोपकारक सर्वजगत्कल्याणकारक होगी - ऐसा हमारा विश्वास है।

श्रीकृष्णचन्द्र का स्मरण करते हुए भूरिशः शुभकामनाएँ प्रेषित हैं। भगवान् चन्द्रमौलीश्वर प्रकाशमान-ग्रन्थ को निर्विकलता प्रदान करें।।

श्यामसुन्दर पाराशर

॥ श्रीभगवन्निम्बार्कचार्याय नमः ॥

श्रीमन्निखिलमहीमण्डलाचार्य, चक्रचूडामणि, सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र, द्वैताद्वैतप्रवर्तक, यतिपतिदिनेश,

राजराजेन्द्रमथ्यर्चितचरणकमल, भगवन्निष्ठाकार्यपीठविराजित, अनन्तान्त श्रीविभूषित

जगद्गुरु श्री निम्बार्कचार्यपीठाधीश्वर

श्रीराधासर्वेश्वरशरणदेवाचार्य श्री "श्रीजी" महाराज

अ.भा. श्रीनिम्बार्कचर्यपीठ, श्रीनिम्बार्कतीर्थ (सलेमाबाद) पुष्कर क्षेत्र, किशनाडू, जि.-अजमेर (राज.)-305815

देवर्षिप्रवर श्रीनारदजी से किसी मुमुक्षु जिज्ञासु ने अपनी जिज्ञासा अभिव्यक्त की, हे देवर्षे! 'कस्तरति कस्तरति मायाम्?' अर्थात् जगन्निघन्ता सर्वान्तरात्मा सर्वेश्वर श्रीकृष्णभगवान् इस अघटघटना-पटीयसी त्रिगुणित्तिका माया से यह संसारसक्त प्राणी किस विधा से तर सकता है? प्रत्युत्तर में देवर्षिप्रवर श्रीनारदजी ने जिज्ञासा का समाधान करते हुए अपना भाव प्रकट किया, 'यः सर्गांस्त्यजति, यो महानुभावं सेवते, निर्ममो भवति' अर्थात् जो साधक दुस्संग का त्याग करता है तथा जागतिक ममता से रहित होता है और 'लोकैर्जपि भगवद्गुणश्रवणकीर्तनात्' अर्थात् इस जगत् में भी स्पष्ट दृश्यमान है सर्वेश्वर श्रीराधाभाधवभगवान् के उत्तमोत्तम दिव्य गुणगणों का श्रवण-कीर्तन करता है, 'स तरति स तरति स लोकांस्तारयति' वह स्वयं इस भवार्णव से निश्चितरूप से तर जाता है और सम्पर्क में आये उत्तमजनों को भी भगवदीय आराधना करवाकर तार देता है।

वस्तुतः ऐसे ही श्रेष्ठतम पुरुषों में विद्वद्वरेण्य पण्डितप्रवर श्रीश्यामसुन्दरपाराशर हैं, जिनकी मधुर कथाओं को श्रवण कर भगवज्जन परमपुलकित-मनस्क हो जाते हैं। श्रीधाम वृन्दावन में निवास के साथ श्रीमद्भगवत की कथासुधा का अभिवर्षण कर सभी श्रोताओं को पुलकित कर देते हैं।

सम्प्रति आपने अपनी कथा के मधुर प्रसंगों के 'श्रीभागवतकल्पद्रुम' नामक ग्रन्थ के स्वरूप में प्रकाशित कर रहे हैं, जो निश्चय ही कथाप्रवक्ताओं को कथा करने में परमोपादेय होगा। हम आपके सर्वविध वर्चस्व एवं दीर्घायु के लिए श्रीसर्वेश्वरप्रभु एवं श्रीराधामाधवभगवान् से पुनः पुनः मंगलमयी-अभिकामना करते हैं ॥

अरिधासवधर वरणदेवाचाय

श्रीहरिः

श्रीगणेशाय नमः

पर्वान्मन्त्रा श्रीगोवर्द्धनमठ-परीषीठाधीश्वर श्रीमज्जगदुत्त-शङ्कराचार्य-स्वामी निश्चलानन्दसरस्वती।

श्रीगोवर्धनमठ-पुरी-७५२००१, ओडिशा, दूरभाष/फैक्स :- ०६७५२-२३१०१४

निसा वसिष्ठ - ब्यामी श्री विधिकल्पानन्द सरस्वती. मो-९४३७०३९७९६, ९४३७००४७९५

Total Fax 08752-231084 Ph-231716 Mobile No :- 9437031716, 9437004795

e-mail: contact@govardhanpeeth.org, website: www.govardhanpeeth.org

॥ श्रीहरिः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः॥

सरल, सरस, शास्त्रसम्मत शैली में श्रीमद्भागवत की कथा श्रीधामसुन्दरपाराशरजी की अद्भुत विशेषता है। यन्त्रों के प्रति आस्था, निष्ठ और स्वभावतः सरली श्रीपाराशरजी अवश्य ही प्रशंसा के पात्र हैं।

इन्होंने स्वान्तःसुखाय एवं लोकोपकार की भावना से अपने भावों को लिपिबद्ध कर इसके प्रकाशन का निर्णय लिया है, जो कि सराहनीय है।

निगमसारसर्वस्व श्रीमद्भागवत पारमहंस्य संहिता है। इसमें सगुण-निर्गुण साच्चिदानन्दस्वरूप सर्वेश्वर के स्वरूप, स्वभाव, प्रभावादि का अद्भुत शैली में चित्रण है। इसके विधिवत् अनुशीलन से भक्ति, विरक्ति तथा भागवत्प्रबोध सुनिश्चित है। इसमें सनिहित ऐतिह्य तथा आख्यायिका चित्ताकर्षक एवं सर्वहित में प्रयुक्त तथा विनियुक्त है। इसके विधिवत् श्रवण और पारायण से पापक्षय एवं सर्वविध उत्कर्ष सुनिश्चित है। श्रीहरि एवं गरुकरणा के अमोघ प्रभाव से यह प्रबन्ध सर्वसुखप्रद सिद्ध हो, ऐसी भावना है ॥

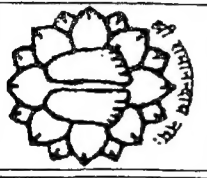
(म) मिहजग, ५६ - २१६ राचाप, पुन

2302 ~~133646~~ 101013-1012018

3.3.2092

41326120 PJS

दूरभाष : 0542-2402230 (श्रीमठ), 2402006 (श्रीविहारम्)

॥ सर्वे प्रपतेरधिकारिणो मतः ॥

श्रीसम्प्रदायाचार्य जगद्गुरु रामानन्दाचार्यद्वयप्रतिष्ठित

स्वामी श्रीरामनरेशाचार्यजी महाराज

श्रीमद् पंचगंगा घाट (वाराणसी) - 221001

अतीव प्रसन्नता का अवसर है कि डॉ. श्यामसुन्दरपाराशरशास्त्री के माध्यम से अनादि एवं परम मंगलमयी कथा श्रीमद्भागवत सप्ताहकथा के रूप में प्रकट हो रही है। निश्चितरूप से यह मुमुक्षुजनों एवं डॉ. पाराशर के परम सौभाग्य का विज्ञापन है। विमुक्ति साधक सम्पूर्ण ज्ञानों के मूल तथा प्रवर्तक वस्तुतः परमप्रभु ही है, तथापि उन्हीं की प्रेरणा एवं शक्ति से निरन्तर उनका ज्ञान तथा उनकी कथा विभिन्न उत्तमों से प्रवाहित होते रहते हैं, जो महत्त्वपूर्ण एवं श्लाघनीय हैं।

डॉ. पाराशर सरस कथा प्रवाहक के साथ-साथ की मूल-मर्यादित तथा परम्परागत आत्मा के प्रशंस्य संरक्षक हैं। अन्यथा सम्पूर्ण संसार की परम चिन्ता का विषय प्रदूषण कथाक्षेत्र में भी प्राण्डता के साथ स्थगित हो रहा है। परमप्रभु से प्रार्थना है कि डॉ. पाराशर तथा इनसे निःसृत कथागंगा को दीर्घजीवन-निरन्तरता तथा व्यापक मंगलदायकता प्रदान करे ॥

५२५३३-२२५१५२१ श्रीराम
जी ५१६१-२१२१५१ शिवाजी

॥ जाति पाति पूछे नहि कोई। हरि को भजे सो हरि का होई ॥

सर्वान्नाय श्रीतुलसीपीठधीश्वर जगद्गुरु रामानन्दाचार्य

धर्मचक्रवर्ती अनन्तश्री विभूषित स्वामी श्रीरामभद्राचार्यजी महाराज

की शुभाशंसा

वसिष्ठपुत्रीपुलिते विहारिणं सीतासमेतं रघुवंशवर्धनम् ।
श्रीराघवं चापधरं महामतिं रामं श्रिये लक्ष्मणलालिताङ्गिकम् ॥

श्रीमद्भागवताख्यानं कल्पद्रुम मुदारधीः।

देयोजनेभ्यो नितरां पुरुषार्थं चतुष्टयम् ॥

श्यामसुन्दरनामायं पाराशरकुलोद्भवः।

व्याख्यद्भागवताख्यानं कल्पद्रुममनुममम् ॥

मनसैवमयादृष्टं सूष्टं पुस्तकमद्भुतम्।

कथाकलेवरं रम्यं वैष्णवानन्ददायकम् ॥

पाराशर्यवचोऽमृतं विलसितं सच्छस्त्ररत्नाकरम्।

राधाकृष्णविहारवीचिविलसद्-प्रेमैकपाथोनिधिम् ॥

नानावक्तृसुवक्त्रवाच्यवर्णितं टीकाकृतां धीधनम्।

श्रीमद्भागवतं भवाय भवतात् कल्पद्रुमो माद्यताम् ॥

श्रीकृष्णलीलारसजागरकं राधापदाम्बोजमरन्दजुष्टम्।

पुष्टं श्रिया वैष्णवमानवानां भूयारुणां भागवतं भवाय ॥

पठन्तु पायन्तु भवन्तु हृष्टा नृत्यन्तु नन्दन्तु सुखं वसन्तु।

कल्पद्रुमाख्यानमिदं निषेव्य पाराशरेण ग्रथितं श्रमेण ॥

संस्तौमि सानन्दमिदं हि दिव्यं व्याख्यानरत्नं गतपक्षपातम्।

पाराशरोक्तं किल रामभद्राचार्यो गुरुवैजगतां जनानाम् ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
स्वामी श्रीरामभद्राचार्यजी महाराज

श्रीवृन्दावनस्थ मलूकपीठधीश्वर जगद्गुरु द्वाराचार्य अनन्तश्री विभूषित स्वामी श्रीराजेन्द्रदासदेवाचार्यजी 'भक्तमालीजी' महाराज की शुभाशंसा

॥ श्रीमते रामानन्दाचार्याय नमः ॥

पुराणसंप्राप्त श्रीकृष्ण के वाङ्मयविग्रह श्रीमद्भागवतमहापुराण की आचार्यपरम्परा में आदि से अन्त तक श्रीमन्नारायण ही है। यह सिद्धान्त अन्तिम मंगलाचरण 'कस्मै येन विभूषितो...' इत्यादि के द्वारा कहा गया है। वस्तुतः मातृ-पितृ परम्परा से विशुद्ध सत्सम्प्रदाय परम्परा में दीक्षित सन्निध्य के शुद्धान्तःकरण में भागवान के वाङ्मयविग्रह श्रीमद्भागवत का प्राकट्य तथा मुखचन्द्र से कथामृतरूप में निर्झरण होता है।

हमारे अतिशय स्नेहभाजन आदरणीय डॉ. श्रीश्यामसुन्दरपाराशरजी श्रीमद्भागवत, श्रीरामकथा, आदि के अधिकारिक, मर्मज्ञ, समर्थ, विश्वविश्रुत एवं अप्रतिम वक्ता हैं। आप मातृ-पितृ परम्परा से तो विशुद्ध विप्रकुलभूषण हैं ही, आपकी शिक्षा भी धर्म और सदाचार के मूर्तिमन्तस्वरूप वसिष्ठकल्प षडंगवेदविदुषः प्रातः स्मरणीय गुरुदेव पूज्य पं. श्रीराजवंशीद्विवेदीजी के चरणश्रय में सम्पन्न हुई। इस नाते से आप हमारे गुरुभ्राता भी हैं। आपका दीक्षासंस्कार भी प्रेममूर्ति पंचरासाचार्य वैष्णवाचार्यचरण प्रातःस्मरणीय पूज्यपाद श्रीमत्स्वामी श्रीरामहर्षणदासजी महाराज के द्वारा सम्पन्न हुआ। इस प्रकार आप भगवद्-भागवत-संत-सद्गुरु-कृपारससिक्त होने के कारण रससिद्ध वक्ता हैं।

आपकी कैसेट, आदि के द्वारा तो अबतक आस्तिक जिज्ञासु वर्ग लाभान्वित हो ही रहा था; पर अब भगवत्कृपा से आपका प्रवचन लिपिबद्ध होकर ग्रन्थाकाररूप में 'भागवत कल्पद्रुम' नाम से प्रकाशित होने जा रहा है। समस्त आस्तिक जगत तो इससे लाभान्वित होगा ही, विशेष लाभ श्रीमद्भागवत के नवोदित वक्ताओं को मिलेगा। इस दिव्य ग्रन्थ के द्वारा हम सभी के हृदय में अहैतुकी-अप्रतिहता-भक्ति एवं अहैतुक अप्रतिहत ज्ञान-वैराग्य की प्रतिष्ठा हो - ऐसी प्रभु चरणों में प्रार्थना है। श्रीपाराशरजी सुदीर्घायुष्य सम्पन्न होकर सुदीर्घकाल तक समग्र जगत को रसाप्लावित करते रहें। शुभं भूयात् ॥

रमेश भाई ओझा

श्रीमद् भागवत श्रीकृष्ण परमात्मा का वाङ्मय स्वरूप है। भगवदीय जनों की रसतृषा का केवल संतोषण ही नहीं, अपितु उसका संपोषण भी करती है। 'वयं तु न पितृष्याम उत्तमश्लोकाविक्रमे.....' में शौनकादिकों ने इसी बात की पुष्टि की है।

श्रद्धेय प्रिय डॉ. श्री श्यामसुन्दर जी पाराशर के श्रीमुख से कथाश्रवण करने का अवसर मिला। शास्त्र के प्रति निष्ठा, स्वाध्याय प्रवणता और कथन में प्रवीणता (प्राविण्य), संगीत की मधुरता और वक्तव्य की तरलता एवं स्वभाव की सरलता से कथा विद्वद्भोग्य और लोकभोग्य हो जाती है।

है तो यह गंगा, लेकिन कभी भागीरथा की भाँति द्रुतगति से (सभास) और कभी कभी वृन्दावन को छूती है, तो यमुना की मंथर गति (व्यास) से बहती है। स्नान पान और दर्शन, तीनों भक्तहृदय श्रोताओं का रसमन और धन्य करते हैं।

यहा धारा अब जब 'श्रीमद्भागवत कल्पद्रुम' के नाम से ग्रन्थ रूप में प्रकट हो रही है, तो अनेकों के हृदय में बैठे हुये 'एक' श्यामसुन्दर खूब प्रसन्न होंगे।

मैं अपनी प्रसन्ता प्रकट करता हूँ और शुभाशंसा व्यक्त करता हूँ। मेरे प्रभु श्रीहरि सदैव अपनी दिव्य कृपा का वर्षा करते रहें।

२०/६

सान्दीपनि विद्यानिकेतन महर्षि सान्दीपनि मार्ग राधावाव पोरबन्दर 360 578 गुजरात भारत

फोन: 91-286 2221698 फैक्स 91-286 2222972 contactus@sandipani.org www.sandipani.org

डॉ. श्याम सुन्दर “शास्त्री”

गालव ऋषि की तपस्थली एवं संगीत सम्राट तानसेन जी की साधना भूमि ग्वालियर जिला मुख्यालय से 72 किमी दूर नगर भितरवार जहाँ माँ पार्वती नदी का कल-कल करता हुआ कलरव बरबस सभी के मन को मुग्ध कर देता है ऐसी पुण्यभूमि में पूज्य डॉ. श्री श्यामसुन्दर पाराशर जी का जन्म ज्येष्ठ की वृद्धभावास्था वि. सं. 2024 तदनुसार दिनांक 8.6.1967 को एक उत्तम ब्राह्मण कुल में हुआ। आपके पितामह सनाढ्य कुल भूषण पं. श्री जीवनलाल जी पाराशर ज्योतिष के महान विद्वान थे उनका आदर प्रत्येक प्राणी के मन में स्वाभाविक रूप से था। श्री शास्त्री जी के माता-पिता वैद्य श्री भागवानलाल जी पाराशर एवं माता श्रीमती विमला देवी जी अत्यंत धार्मिक, गृहस्थ, समाजसेवी हैं। माता-पिता ने जब बालक श्याम सुन्दर को बाल्यावस्था से ही भगवत कथा श्रवण तथा भगवत सेवा की रूचि से परिपूर्ण देखा तो इस बालक को वृन्दावन भेजने का निश्चय किया ताकि वैदिक संस्कारों से भली भाँति परिष्कृत होकर जन कल्याण कर सके।

वृन्दावन के मूर्धन्य विद्वान वेदमूर्ति पं. श्री राजवंशी जी द्विवेदी जी महाराज के चरणों में इस बालक को माता-पिता ने समर्पित कर दिया, जहाँ इस बालक के सम्पूर्ण वैदिक संस्कार करके श्री गुरुदेव ने इन्हें धर्मसम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के द्वारा प्रतिष्ठापित श्री धर्म संघ संस्कृत विद्यालय वृन्दावन में प्रवेश दिया। इस विद्यालय में 7 वर्ष रहकर व्याकरणादि शास्त्रों का अध्ययन करके शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण की तथा “श्यामसुन्दर शास्त्री” नाम से विभूषित हुए।

तदुपरांत वृन्दावन की रमणरेती में 25 वर्षों से अखण्ड वास करने वाले बरेली के भूतपूर्व सांसद एवं कुशल राजनीतिज्ञ श्री सेठ विशनचंद जी के सानिध्य में रहकर नित्य भागवान रूद्र का विविध पुष्पों से शृंगार एवं अभिषेक करते हुए निवास किया। इसी अवधि में श्री शास्त्री जी ने श्रीमद्भागवत एवं शास्त्रीय संगीत का विधिवत् अध्ययन किया।

एक बार रमणरेती के संतों ने मिलकर श्री संतदास जी महाराज के आश्रम में श्री शास्त्री जी को प्रथम बार श्रीमद्भागवत कथा हेतु व्यासपीठ पर आसीन किया उस समय शास्त्री जी की अवस्था मात्र 16 वर्ष की

थी। शुक्र स्वरूप श्री शास्त्री जी के मुख से भागवत कथा श्रवण कर सभी महत्मा मुग्ध हो गये और आशीर्वाद स्वरूप एक श्लोक निर्मित करके स्वामी श्री केशवानंद सरस्वती जी ने प्रदान किया-

श्यामावाभाकृतपदनातिः सुन्दरः श्यामपूर्वः

श्रीमद् भागवते महामुनिकृतेऽनुष्ठिते येन यतः।

शाब्दे शास्त्रे कृतपरिचयो गीत संगीत वाद्ये

सोऽयं प्रातः सदासि भवतां सद्कथां वस्तुमत्र।

श्री विशनचंद सेठ जी ने भी एक बार श्री शास्त्री जी से कथा श्रवण की कामना प्रगट की तो प्रतिदिन श्री सेठ जी के यहाँ भी कथा होने लगी। एक दिन सेठ जी के लघुभ्राता श्री त्रिलोक चंद सेठ जी वृन्दावन आये और उन्होंने जब अपने भाई के साथ बैठकर श्री शास्त्री जी के मुख से भागवत कथा का श्रवण किया तो मुग्ध होकर अपने भाई से बोले- “भैया जी! देखना किसी दिन अपने श्याम सुन्दर जी विश्वस्तर के व्यास बनें।” श्री त्रिलोकचंद सेठ जी ज्वेलर्स होने के नाते हीरा स्वर्णादि की परख तो रखते ही हैं किन्तु संत विद्वानों की कृपा से उन्हें व्यासों की भी पारखी दृष्टि प्राप्त हुई; क्योंकि उनकी भविष्यवाणी कुछ ही समय में तब सिद्ध होती दिखाई पड़ी जब श्री शास्त्री को वे (सेठ जी) प्रथम बार अपने शहर बरेली में आनंद आश्रम लाये जहाँ श्री शास्त्री जी के प्रवचनों को श्रवण कर श्रोता समुदाय भक्तिसगर में निगमन होकर नाच उठा और शनैः शनैः बरेली से ही उनकी वाणी का जादू भारत के अनेक राज्यों में व्याप्त होता चला गया। वर्तमान में भारत वर्ष का ऐसा कोई महापुरुष नहीं जो श्री शास्त्री जी की इस शैली और मधुरवाणी का प्रशंसक न हो। अनेक महानगरों में आपकी कथा बड़े विशाल श्रोता समुदाय के मध्य सम्पन्न हो चुकी है। आज मात्र 47 वर्ष की अवस्था में श्री शास्त्री जी ने श्रीमद्भागवत कथा के 800 पारायण सम्पन्न कर लिये हैं। अनेक स्थानों से विद्वानों द्वारा श्री शास्त्री जी को विविध उपाधियाँ भी प्राप्त हुई हैं। उत्तरकाशी में गंगा के पावन तट पर सम्पन्न हुई श्रीमद्भागवत सप्ताह में शिवानन्द आश्रम द्वारा आपको ‘रसेश’ की उपाधि से विभूषित किया गया किन्तु वे इन उपलब्धियों को प्रभु का दिया प्रसाद समझकर उन्हीं के चरणों का चमत्कार मानते हैं, इसीलिये उनका जीवन बड़ा ही सरल और सहज है।

श्री शास्त्री जी बाल्यावस्था से ही श्रीधाम वृन्दावन में आकर रहे तथा श्री बालकृष्ण प्रभु की वाङ्गमयस्वरूप श्रीमद्भागवत का प्रवचन भी किया; किन्तु उनके अर्न्तमन में मर्यादा पुरुषोत्तम भागवान श्री राम के प्रति जो आकर्षण था, वही उन्हें अयोध्या लाया और प्रेममूर्ति पंचरसाचार्य श्री स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज के द्वारा उन्होंने वैष्णवी दीक्षा ग्रहण की तथा अपनी जन्म भूमि भितरवार में माँ पार्वती के पावन तट

पर श्री रामजानकी जी का सुन्दर मन्दिर निर्माण कराया जहाँ प्रायः प्रतिवर्ष एक विशाल धार्मिक आयोजन किया जाता है।

भारत के परम विरक्त संत विद्वानों का श्री शास्त्री जी को विशेष अनुग्रह प्राप्त है। परम वीतराग संत स्वामी श्री विष्णु आश्रम जी महाराज (शुक्रताल) श्री महन्त नृत्यगोपालदास जी महाराज (अयोध्या), शंकराचार्य श्री स्वामी माधवाश्रम जी महाराज, श्री सीताराम शरण किलाधीश जी (अयोध्या), श्री रामकिंकर जी महाराज स्वामी विद्यानंद गिरि जी महाराज, पुरी शंकराचार्य श्री निश्चलानंद सरस्वतीजी, देश के महान गायक पं. जसराम जी, श्रीमन् नारायणदास (मामाजी) एवं विश्व संत पूज्य मोरारी बापू जी तथा श्री रमेश भाई जी (भाई श्री) आदि अनेक महापुरुषों ने आपकी कथा की भूरि-भूरि प्रशंसा की एवं आशीर्वाद प्रदान किया। श्री शास्त्री जी इसी आशीष को अपने जीवन का कवच मानते हैं।

आपने अपने देश के अलावा विदेशों में भी धर्म ध्वजा को लहराया। गत वर्षों में थाईलैण्ड साउथ अमेरिका तथा हॉलैण्ड में आपकी वाणी से हिन्दू समाज लाभान्वित हुआ एवं कथा की भरपूर प्रशंसा की गई।

पूज्य श्री शास्त्री जी को तीर्थराज प्रयाग में संतों के द्वारा 'विद्वन्मार्तण्ड' उपधि तथा दिल्ली धर्म सङ्घ में "भागवत महामहोपाध्याय" की उपधि से सम्मानित किया गया है। श्री शास्त्री द्वारा भागवत कथा की भागीरथी में डूबकर गाये हुए भजनों का श्रवण कर श्रोतागण देह-गेह का विस्मरण कर भक्ति रस धारा में निमग्न हो नाच उठते हैं, उन भक्तों की विशेष मांग पर अपने भजनों का संकलन कर (पुस्तकबद्ध करके) छापने का दायित्व श्री शास्त्री जी ने मुझे प्रदान किया जो मेरा सौभाग्य है। आज "भजनामृत" के रूप में वही संकलन आपके हाथ में है। मुझे आशा है इस भजन-अमृत का पान कर आप अपने जीवन का भव ताप दूर करेंगे और भागवत चरणों से जुड़कर भागवती यात्रा मंगलमयी बनवेंगे।

संपादक

कथा-सङ्केत

पञ्चपुराणोक्त माहात्म्य

माहात्म्य का उपक्रम, नारदजी की वृन्दावन में भक्ति से भेंट, भक्ति का दुःख दूर करने के लिये नारदजी का उद्गम, भक्ति के कष्ट की निवृत्ति

गोकर्णोपाख्यान का प्रारम्भ, आत्मदेव ब्राह्मण का चरित्र, धुन्धुकारी को प्रेतयौनि की प्राप्ति एवं उससे उद्धार, श्रीभागवत सप्ताहयज्ञ की विधि

प्रथमस्कन्ध (अधिकारी)

ग्रन्थ का उपक्रम, श्रीसूतजी से शौनकादि ऋषियों का प्रश्न, भागवत्कथा एवं भागवद्भक्ति का माहात्म्य, भगवान् के अवतारों का वर्णन

महर्षि व्यास का असन्तोष, भगवान् के यश-कीर्तन की महिमा और देवर्षि नारदजी का पूर्वचरित्र, शुकदेवजी का चरित्र

अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना, अर्जुनद्वारा अश्वत्थामा का मानमर्दन, गर्भस्थ परीक्षित की रक्षा, कुन्ती द्वारा श्रीभगवान् की स्तुति

युधिष्ठिर का शोक, भीष्मकृत भागवत्स्तुति, परीक्षित का जन्म, श्रीकृष्ण का द्वारकागमन, श्रीकृष्ण एवं पाण्डवों का परमेश्वरगमन

राजा परीक्षित का चरित्र, परीक्षित द्वारा कालियुग का दमन, श्रृंगी द्वारा परीक्षित को शाप, परीक्षित का शुकताल में आगमन, अनेक संतों व श्रीशुकदेवजी महाराज का आगमन

द्वितीयस्कन्ध (साधन)

श्रीशुकदेवजी द्वारा उपदेश प्रारम्भ, ध्यानविधि एवं विराटरूप का वर्णन, क्रममुक्ति व सद्योमुक्ति का व्याख्यान, कामनाभेद से देवोपासना, श्रीशुकदेवजी महाराज कृत मंगलाचरण

सृष्टि वर्णन, ब्रह्माजी को श्रीभगवान् द्वारा चतुःश्लोकी का उपदेश, भागवत के दस लक्षणों का वर्णन

तृतीय स्कन्ध (सगी)

विदुरजी और उद्धवजी की भेंट, विदुरजी का मैत्रेयजी के पास जाना, मैत्रेयजी द्वारा सृष्टिक्रम एवं श्रीविराहावतार का वर्णन

कर्ममजी की तपस्या और भगवान् द्वारा वरदान, देवहूति-कर्म विवाह, श्रीकणिलदेवजी का अवतार, कपिल-अष्टाध्यायी का उपदेश

चतुर्थ स्कन्ध (विसर्ग)

स्वायम्भुव मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन, अत्रि-चरित्र, शिवजी और दक्ष का मनोमालिन्य, दक्ष-यज्ञ का विध्वंस

॥ मङ्गल-प्रार्थना ॥

हरिः ॐ

नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिह्नमन्द्याय

भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ॥

ध्येयं सदा परिभवजमभीष्टदोहं तीर्थाम्यदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् ।

भृत्यार्तिहं प्रणत्याल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषं ते चरणारविन्दम् ॥

त्यक्त्वा मुहुस्त्यजसुरोप्तिरराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम् ।

मायामृगं दयितयोप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुषं ते चरणारविन्दम् ॥

वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभा-पीताम्बरादरुणबिम्बफलाथरोष्ठाः ।

पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्राः कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ॥

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् ।

देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ॥

अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ।

चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥

सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् ।

अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् ॥

गौराङ्गं रसमेवं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् ।

श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सहृदं प्रणमाम्यहम् ॥

जय जय श्रीराधारमण जय जय नवलकिशोर ।

जय गोपीचित्तचोर प्रभु जय जय माखनचोर ॥

अथ श्रीपद्मपुराणोक्त

श्रीमद्भागवतमाहात्म्यम्

सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पादितदेवै ।

तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः ॥

(भा.मा. 1/1)

भगवान् का स्वरूप कैसा है? सत्-घन, चिद्-घन और आनन्दघन है। ऐसे भगवान् सच्चिदानन्द स्वरूप, जो समस्त विश्व का पालन, सृजन और संहरण - तीनों के जो हेतु हैं तथा जिनकी पावन चरण-शरण ग्रहण करते ही जीव के तापत्रय समाप्त हो जाते हैं - ऐसे गोविन्द के पादपद्मों में हम सब मिलकर बारम्बार प्रणाम करते हैं। महाभागवत श्रीशुकदेवजी का ध्यान करते हुए, नैमिषारण्य की पावनभूमि में सूतजी महाराज शौनकादि ऋषियों को यह मंगलमयी कथा सुना रहे हैं। हम भी अपने मन को वहाँ लेकर चलें। अष्टासी हजार ऋषियों के मध्य श्रीशौनकजी प्रधान श्रोता बनकर सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आयु में जो छोटे हैं, ऐसे श्रीसूतजी महाराज व्यासपीठ पर सुशोभित हो रहे हैं। शौनकजी आयु में बड़े हैं, पर वयोवृद्ध होकर भी श्रोता बनकर बैठे हैं और इनकी विशेषता यह है कि, कथामृतरसास्वादकुशलः

भगवान् का कथामृत पान करने में परमकुशल हैं। जब श्रोता बनकर बैठते हैं, तो महान् विद्वान् और वयोवृद्ध होकर भी एकदम अनभिज्ञ बन जाते हैं - यही इनकी कुशलता है। आज शौनकजी सूतजी को नमन करके पूछते हैं,

अज्ञानध्वान्तविध्वंसकोटिसूर्य सम प्रभ ।

सूताख्याहि कथासारं मम कर्णरसायनम् ॥

(भा.मा. 1/4)

हे सूतजी महाराज! हम लोगों के हृदय में अज्ञान का घोर अन्धकार व्याप्त है। यह त्रिभुवन के अन्धकार को दूर करने में तो भगवान् सूर्य समर्थ हैं। पर जीव के हृदयगत अज्ञान-अन्धकार को सूर्य की किरणें दूर नहीं कर सकती। सूतजी महाराज! उस अज्ञान-तिमिर को ध्वस्त करने के लिये आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है। उस ज्ञान की एक किरण हम लोगों के हृदयपटल पर भी डाल दीजिए, जिससे हमारा अज्ञान-तिमिर ध्वस्त हो जाये। हम यह जानना चाहते हैं कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिये वैष्णवलोग क्या करते हैं? ऐसा कौन-सा कार्य किया जाये, जिससे माया-मोह का निवारण हो जाय? देखिये महाराज! अब घोर कलिकाल आ गया है, जिससे लोगों की आसुरीवृत्ति हो गयी है। हर प्राणी क्लेश से आक्रान्त है। ऐसे प्राणियों का कैसे कल्याण होगा? जो पवित्र को भी पवित्र कर दे और भगवत्प्राप्ति का सरलतम साधन हो - वह कृपया आज हमें बतलायें क्योंकि आपके ऊपर गुरुदेव भगवान् की बड़ी कृपा है।

संसार में किसी को चिन्तामणि मिल जाये, तो जिस वस्तु का चिन्तन करो, वही वस्तु प्रदान कर देती है। और कल्पवृक्ष का यह चमत्कार है कि उसके नीचे जो कल्पना करो, तो वह स्वर्ग की सम्पत्ति को भी प्रकट कर

भगवत्कल्पद्रुम अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ [37] अ अ अ अ अ अ अ अ अ श्रीमद्भागवतमाहात्म्यम्

परमार्थी कब से हो गये? इस मनुजलोक में तो आये दिन लोग मरते रहते हैं। न हमने बुलाया, न परीक्षित ने पुकारा। तो फिर बिना बुलाये ही देवता अमृत ले आये - ये तो महान् आश्चर्य है।

महाभारत (आदिपर्व/२२-२३) में प्रसंग आता है कि पक्षीराज गरुड़ को अपनी माँ वनिता को दासत्व से

मुक्ति दिलवाने के लिये अमृत की आवश्यकता पड़ी। वनिता और कद्र में होड़ हड़ और वनिता हार गई। शर्त

राखी कहूँ ने कि यदि तुम स्वर्ग का अमृत हमें दो तो हम अपने दासत्व से तर्कें मक्ति दिला देंगे। मैं दासी है

इसलिए उनके पुत्र गरुड को भी दास बनकर रहना पड़ता है और सर्पों की सेवा करनी पड़ती है। सभी सर्प गरुड के सिर पर सवार होकर कहते हैं कि 'उड़ो', तो जहाँ कहें, वहाँ जाना पड़ता है।

गरुड ने अपनी माता से कहा, माँ! मैं इतना बलिष्ठ हूँ, फिर भी मुझे इन सर्पों की दासता करनी पड़ती है। मैं क्या करूँ कि इस दासत्व से मुझे छुटकारा मिले? माँ ने कहा, बेटा! मिल तो सकता है, पर इसके लिए तुझे स्वर्ग का अमृत लाना पड़ेगा। गरुडजी बोले, माँ! मैं आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। तब गरुडजी स्वर्ग का अमृत लेने गये। देवराज इंद्र ने वज्र लेकर युद्ध की चुनौती दी और कहा, तब अमृत को हाथ नहीं लगाया। स्वर्ग का अमृत लेने गये। देवराज इंद्र ने वज्र लेकर युद्ध की चुनौती दी और कहा, तब अमृत को हाथ नहीं लगाया।

स्वर्ग का अमृत लेने गये। देवाज इन्द्र ने वज्र लेकर युद्ध की चुनौती दी और कहा, तूम अमृत को हाथ नहीं लगा

सकते। गरुडजी ने देवताओं से कहा, आज सांरे देवता मिलकर भी मुझे नहीं रोक सकते। यों कहते-कहते गरुड ने हवा(बल)पूर्वक अमृत का कलश देवताओं से छीन लिया। तब इन्द्र घबड़ाते हुए हाथ जोड़कर बोले, भई ई तुम जिन सर्पों के लिए अमृत लेकर जा रहे हो, यदि उन्होंने अमृत पी लिया तो सर्वनाश हो जाएगा। तब दोनों के बीच समन्वय हुआ। गरुड ने अमृत लाकर सर्पों को दिया, दासत्व से माँ को मुक्त किया और उसी समय इन्द्र आकर अमृत का अपहरण करके अन्तर्धान हो गये।

कहने का अभिप्राय है कि गरुड को आवश्यकता थी, तो देवता लड़ने-मिटने को तैयार हो गये और अन्त-

में दिया भी नहीं। इसके विरुद्ध आज परीक्षित को बिना बुलाये ही अमृत देने चले आये। इसी बात पर शुकदेवजी

को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब देवाओं ने कहा, महाराज ! एक निवेदन हमारा भी सुनिये। यह स्वर्ग का अमृत

आप पराशक्त का पला द। इसके बदले में जो कथामृत आप इन्हें पालन वाले थे, वह हमें पला दीजिए।

देवताओं ने यह प्रस्ताव रखा तो शुक्रदेवजी बड़ी जोर-से हँसे और बोले, अरे तगियाओं! तुम्हारे आते ही मैं समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। दधीचि बाबा को दण्डवत् करने गये, तो बदले में हड्डियाँ माँग लाये। तुम लोग बड़े स्वार्थी हो, अपना कार्य करने में बड़े निपुण हो।

स्वकार्यकुशलाः सुराः

स्वार्थी व्यक्ति यदि तुम्हारे फायदे की ज्वाला बर्तें करे, तो सावधान हो जाना चाहिए कि हमारे प्रति यह इतना स्वार्थ क्यों हो रहा है? तो देवताओं ने पहला फायदा तो परीक्षित का ही बतलाना कि पञ्चगव्य। इसे अमृत मित्रा

टीजिए, अमाव को प्राप्त हो जायेगा तो शकटवती तो यमी समय मुक्ता हो गये। आपन कर्मे मरणान्न ज्ञान ने

है नहीं ? समुद्रमन्थन किया गया, तो उससे प्रकट हुए चौदह रत्नों में सबसे दिव्य रत्न अमृत प्रकट हुआ। जिसको बँटवारे को लेकर बड़ा भयंकर देवासुर-संग्राम भी हुआ। और ऐसा वह दुर्लभ अमृत आज देवा अपने आप ही (बिना माँ) प्रदान कर रहे हैं ? बिना आह्वान किये ही दौड़े-दौड़े चले आ रहे हैं ? बिना मतालब के कोई इन्तनी भीमती वस्तु क्यों देगा ? परन्तु जब इसको बटले में भागवत्पाद पूजा तन्मि से अग्रा मान्य अभिषेक कि तब अमृत

सनाकादिक आश्चर्यचकित हो गये कि समाज की विन्ताओं को दूर करने वाले परमसंत श्रीनारदजी आज चिन्तागुर है? बड़ा आश्चर्य है? पूछा,

कथं ब्रह्मन्दीनमुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् ।

त्वयितं गच्छते कुत्र कुतश्चागमनं तव ॥

इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा ज्ञानः ।

तवेदं भुक्तसङ्गस्य नोचितं वद कारणम् ॥

(श्री.श्री. 1/26-27)

‘भो ब्रह्मन्! कथं दीनमुखः?’

अरे नारादजी महाराज ! आपका मुख इस प्रकार से लटकता हुआ क्यों है ? किस बात की चिन्ता आपको सता रही है ? यह भागो-भागो कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो ? आपका मुखकमल तो ऐसे लगा रहता है, जैसे कोई महाकृपण का धन चला गया हो ? 'गतिविन्तो यथा जनः' तुम्हारा क्या चला गया ? क्योंकि जो धन छीन लिया जाये, संत-महापुरुष ऐसे धन को अपना समझते ही नहीं। और संतों का जो अपना धन है, उसे संसार में कोई चुराने वाला नहीं है। और महात्माओं का धन क्या है ? वृन्दावन में जाकर देखिए,

कीर्तन — हमारो धन राधा श्रीराधा श्रीराधा

तो प्रभु का नाम ही संतों का तो एक परमधन है, जिसे संसार में कोई चुपाने वाला नहीं जिसकी कोई किसी प्रकार की चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं। फिर नारदजी ! तुम तो ऐसे वीतराग और मुक्तसंग हो कि दुनिया में अपने लिये एक झोपड़ी तक नहीं बनायी कहीं, क्योंकि दो घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं। तो रामने-राम होकर भी इस प्रकार मुँह लटककिये क्यों घूम रहे हो ? संसारियों को जब समस्यायें सताती हैं, तो संतो की शरण में शान्ति पाने के लिए आते हैं। और सन्त ही यदि इस प्रकार से चिन्ता में मुँह लटककिये दिखेंगे, तो संसारियों पर क्या बोलोगी, 'नोचितं वद कारणम्'। आप-जैसे विरक्त संतों को इस प्रकार चिन्ता करना उचित नहीं है, हमें अपने दुःख का कारण बताइये।

तब नारदजी ने अपने चारों अग्रजों को प्रणाम करते हुए अपनी समस्या सामने रखी कि भैया ! मैं अपनी समस्या आपको सुनाता हूँ। मैं इस संसार में सत्संग की इच्छा से घूम रहा था कि भगवद्रसिकों के बीच बैठकर कुछ भागवच्चर्चा करूँगा और सुनूँगा। इस संसार में मैं सर्वत्र घूमा और मैंने सारे तीर्थों में परिभ्रमण कर लिया, पर कहीं मुझे सत्संग का आनन्द नहीं मिला। कोई भी तीर्थ नहीं छोड़ा।

पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा ॥

हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुबन्धनम् ।

एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः ॥

(911.11. 1/28-29)

जब समस्त भूमण्डल में भरे चित्त को शान्ति नहीं मिलती, तो मैंने सोचा कि चलो अब संतों के पास चला जाये। सम्भवतया संतों के यहां शान्ति मिले? पर मैंने क्या देखा कि 'पाखण्डनिरातः सन्तः' सन्त भी पाखण्ड-परायण होते चले जा रहे हैं। पाखण्ड का अर्थ है 'पापस्य खण्डः पाखण्डः'। पाप का ही जो खण्ड हो, उसका नाम पाखण्ड है। उनकी परिभाषाएं बदल गई हैं - 'यह बंगला किसका है? ... त्यागीजी महाराज का', 'यह बच्चे किसके हैं? ... ब्रह्मचारीजी महाराज के', 'इतना शोर-हल्ला कहाँ सुनाई पड़ रहा है? ... यौनी बाबाजी के आश्रम में' - ऐसी बड़ी विचित्र स्थिति है।

तपसी धनवन्त दरिद्र गृही ।

कलि कौतुक तात न जात कहीं ॥
(रामचरितमानस 7/121क)

(रामचरितमानस 7/121क)

पहले सत्त-महात्मा जितना विकर होता था, वह उतना ही महान् माना जाता था। किन्तु आज जितना वैभव-सम्पन्न होता है, वह उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। यह सब देख-देखकर मेरा चित्त और भी अशान्त हो गया। मैं आया था शांति के लिये यहाँ तो क्रान्ति मच गई। चित्त में खलबली मच गई। मैंने तब विचार किया कि चलो छोड़ो, गृहस्थों को ही देख लेते हैं। पर गृहस्थों के यहाँ भी विडम्बना क्या ?

तरुणीप्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायकः ।

कन्याविक्रयिणो लोभादमृतीनां च कल्कनम् ॥

(भा.मा. 1/33)

मैंने देखा गृहस्थों के यहाँ माता-पिता की सेवा तब तक ही है, जबतक माता-पिता ने तिजोरी की चाबी नहीं सौंपी। और जहाँ सर्वाधिकार प्राप्त हुए, सो ही देवीजी का चलावा हो गया। फिर माता-पिता की खटिया तो खेत में या किसी तीर्थ स्थान में डाल दी। कदाचित् माता-पिता घर में ज़बदस्तनी बैठे भी हों, तो उनसे किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की जाती।

वार्ता कोऽपि न पृच्छति रोहे

कोई बड़ा भारी कार्य किया जा रहा है, तो किससे परामर्श लिया जाये ? तो ससुराल से साले साहब को बुलावाया जाता है। वह जो कहेंगे, वही माना जायेगा। सलाह तो खूब लिया जाये, परन्तु यह सब होने के बाद भी पति-पत्नी में ही प्रतिदिन महाभारत हो रहा है। लोभ इस परकाष्ठ पर पहुँच गया है कि बेटा-बेटियों का भी क्रय-विक्रय होने लगा है। सम्बन्ध नहीं, अपितु सौदे होते हैं। जहाँ सौदा पट जाये, वह समधी बन जाये। तो जब बुद्धि-विचार सम नहीं, केवल सम्पत्ति के आधार पर समधी बन जाते हैं। इसलिए सम्बन्धों में आये दिन कलह मचा करती है। भैया ! यह सब देख-देखकर मेरा चित्त बड़ा अशान्त हो गया।

एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन्वनीमहम् ।

यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरभूत् ॥

(91.11. 1/37)

मनुलोक में यह सब देख-देखकर मेरा चित्त एकदम अशान्त हो गया। मैंने सोचा कि अब कहाँ जायें भाई? तब मुझे तुलत श्रीधाम-वृन्दावन का स्मरण हो आया। मैंने प्रभु की उस दिव्य प्राकट्यभूमि के यमुनापुलिन पर मेरे चित्त को अवश्य विश्राम मिलेगा - ऐसा विचार करके मैं सीधा यमुनातट पर वृन्दावनधाम में पहुँचा। और वहाँ पहुँचकर एक आश्चर्य और देखा,

तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रुयतां तन्मनीश्वराः ।

एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा ॥

(श्री.श्री. 1/38)

मैंने देखा कि एक युवती खिन्नमना होकर बैठी हुई आँखों से अश्रुपात कर रही है और दो नुहूँ उसके सामने अचेतन-अवस्था में पड़े हैं। तमाम देवियाँ उसको घेरकर बैठी हैं। कोई पानी पिला रही है, कोई पंखा कर रही है कोई समझा रही है। मैंने सोचा, यह बेचारी क्यों रो रही है ? कौन है ? चलकर मैं ही इसका काष्ट दूर करने का प्रयास करूँ। संतों का हृदय तो नवीनतम के समान कोमल होता है। सो महाराज ! उसको दुःखी देखकर मेरा मन भी द्रवित हुआ, मैं उसके पास गया। फिर मैंने सोचा कि केवल देवियों का ही समुद्राय बैठा है। यहाँ कोई पुरुषवर्ग नहीं दिख रहा। अब मैं उनके बीच में जाकर कहूँ, 'देवीजी ! क्यों रो रही हो ? क्या काष्ट है ?' और

के किनारे एक गाँव में एक पण्डितजी रहते थे। उनका नाम था पण्डित आत्मदेव शर्मा। द्वितीय-भास्कर समान बड़े विद्वान् थे। विशुद्ध ब्राह्मणवृत्ति से जीविका चलाते थे, सम्पन्न थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम श्रीमती धुन्धुली देवी था। पतिदेव जितने विद्वान् और सुशील स्वभाव के थे, ठीक इसके विपरीत उनकी धर्मपत्नी-

लोकवार्तारता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका ।

शूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलहप्रिया ॥ (भा. मा. 4/19)

भयंकर झगड़ालु थी। जबतक पड़ोसिन से लाठीचार्ज न हो जाये, तबतक उसका भोजन ही हज़म न होय - इतना खतरनाक स्वभाव। इधर-से-उधर चुगली करके आपस में लोगों का झगड़ा कावाना, या झगड़ा कर बैठना, यह सब विचित्र स्वभाव। पर ब्राह्मण इतने सीधे और सरल थे कि उसमें भी अपना निर्वाह कर रहे थे। दोनों दम्पति के मन में एक ही कष्ट था कि कोई सन्तान नहीं है। ब्राह्मण के मन में तो एक दिन इसी पीड़ा हुई इस बात को लेकर कि 'गृहं त्यक्तवानं गतः' वह ब्राह्मण घर छोड़कर वन की ओर चला गया और एक वृक्ष के नीचे बैठा-बैठा आँसू बहाने लगा। एक संत निकल पड़े। ब्राह्मण की आँखों में आँसू देखे तो विचार आया कि इस वन में एकान्त में आँसू बहा रहा है। निश्चित ही प्रभु के लिए रो रहा होगा। कोई भगवत्प्राप्ति का मुमुक्षु जिज्ञासु है, चलो कुछ मार्गदर्शन करते हैं। संत चले गये पृष्ठ लिया -

कथं रोदधि विप्र त्वं का ते चिन्ता बलीयसी ।

वद त्वं सत्त्वं महां स्वस्य दुःखस्य कारणम् ॥ (भा. मा. 4/26)

संत ने पूछा, भाई! क्यों रो रहे हो? कौन-सी चिन्ता सता रही है? शीघ्र हमें बताओ। ब्राह्मण ने देखा कि संत सहानुभूति दिखा रहे हैं। ब्राह्मण संत के समुख और मुक्तकण्ठ से रो पड़ा और चरणों में चिपक गया, किं ब्रवीमि ऋषे दुःखं पूर्वापापेन संचितम् ।

मदीयाः पूर्वजास्तोयं कवोष्णमुपभुङ्क्षते ॥ (भा. मा. 4/27)

महाराज! अपने मन की बात आपको क्या बताऊँ? न जाने पूर्वजन्म के कितने पाप उदय हो गये। पूर्वजों को जल देता हूँ, तो उनकी आँखों से आँसू आ जाते हैं क्योंकि मेरे बाद उन्हें कोई जल देने वाला नहीं है। भगवान् का दिया घर में सब कुछ है, पर सन्तान के बिना वह घर काटने को दौड़ता है। महाराज! मैंने एक गाय पाली पर वह भी बाँझ है। उस गाय के कोई बछड़ा नहीं हुआ। बरसों से घर में बंधी है। एक वृक्ष लगाया, वह भी कितना बड़ा हो गया, पर अब तक उसमें एक फल नहीं आया है। बताइये! मेरा दुर्भाग्य। संत ने मन ही मन सोचा, राम-राम! हम तो कुछ और सोचकर आये थे। हमने तो सोचा कि प्रभु के लिए रो रहा होगा, तो मार्गदर्शन करूँगा? पर ये तो पुत्र के लिए रो रहा है। फिर भी अब इसका मार्गदर्शन कुछ-न-कुछ तो करना ही चाहिये। संतजी ने समझाने का प्रयत्न किया -

मुञ्चज्ञानं प्रजारूपं बलिष्ठा कर्मणो गतिः ।

विवेकं तु समासाद्य त्यज संसारवासनाम् ॥ (भा. मा. 4/34)

ऐ ब्राह्मण! क्या बेटा-बेटियों के चक्कर में रोता है? यह महा-अज्ञान है। कर्मों की गति बड़ी गहन और बलवती है। इसलिये विवेक से काम लो और संसार की बेटा-बेटी की वासना को निकाल दो। कौन किसका बेटा? ब्राह्मण! तुमने इतिहास पढ़ होगा या सुना होगा। राजा सगर के साठ हजार बेटा हुये थे। पर कौन-से बेटे ने सगर को सुख दिया? कपिल भगवान का अनादर करके सभी भस्म हो गये। पीढ़ियाँ लग गई तपस्या

भक्ति को देखते हैं, फिर अपना वैकुण्ठ त्यागकर, उस भक्त के हृदय में भगवान् जबरदस्ती घुसपैठ करते हैं। और एक बार सरकार घुस पाये, फिर भक्त कितनी भी कोशिश कर ले, फिर निकलने वाले नहीं हैं।

भाई! भवन सुन्दर हो और भगवान् की प्रिया भक्ति से समन्वित हो, तो भगवान् भला कैसे कब्जा न करें? खाली मकान पर ही कब्जा होता है, भगवान् भवन में झाँककर देखते हैं। जब देखते हैं कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, - ओं साहब! इस भवन में तो बड़ी लम्बी सेना भरी है। तो अपने लिए स्थान रिक्त न पाकर ठाकुरजी लौट पड़ते हैं। और जब झाँककर देखते हैं कि भवन एकदम खाली है। भवन खाली होने के साथ-साथ सुन्दर भी है और भगवान् को जब उस भवन में अपनी प्राणप्रिया भक्तिदेवी का दर्शन भी हो जाये तो फिर भगवान् कैसे भी अपने आपको रोक नहीं पाते हैं। ऐसे खाली मकान पर भगवान् का तो तुलत कब्जा करने का मन होता है। जिस भवन में भक्तिदेवी रहती हैं, उस भवन को ऐसा परिष्कृत-परिमार्जित कर देती हैं कि भगवान् के अनुकूल उसका श्रृंगार कर देती हैं सुसज्जित कर देती हैं। अब मकान खाली, वह भी सजा हुआ, उस पर भी कृष्णप्रिया भक्ति का उसमें निवास होय तो फिर ठाकुरजी कैसे छोड़ें? 'प्रविशति हृदि तेषां', हठवत् उस भवन में घुस पड़ते हैं। और एक बार प्रवेश कर पाये, तो भक्तिसूत्र में बँध जाते हैं। भगवान् को बाँधने वाली भगवान् की प्रिया भक्ति महारानी है। ऐसा प्रेमपाश में प्रभु को बाँधती हैं कि यदि यह जाना भी चाहें, तो जा ही नहीं सकते। ठाकुरजी का ही वह मकान छोड़ने का मन ही नहीं होता।

श्रीसूतजी कहते हैं, हे ऋषियों! अब देवर्षि नारद ने सनकादियों से कहा कि भगवन्! हमने प्रत्यक्ष देख लिया कि श्रीमद्भागवत के श्रवण से ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति किस प्रकार से पुष्ट होकर नाचती हैं। परन्तु, अब यह प्रश्न करना चाहता हूँ कि श्रीमद्भागवत के सुनने से केवल भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ही पुष्ट होते हैं अथवा पापियों के पापों का भी प्रक्षालन हो सकता है? यदि हो सकता है, तो कैसे-कैसे पापों का शोधन सम्भव है।

के के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु महाम्

सनकादिक मुस्कुराते हुए बोले, नारदजी! कैसे-कैसे पापी तरते हैं, इसे तो छोड़ो। हम तो यह कहते हैं कि जिसने जीवन में पाप के अतिरिक्त दूसरा कोई काम ही नहीं किया हो (अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार में ही अपने जीवन को जिसने समर्पित कर दिया), ऐसा महापापी कदाचित्त जीवन में एक बार भी कथा न सुन पाये तो मरने के बाद कहीं भूत-प्रेत की योनि में जाकर सुने, तो भी वह परमावन हो जाता है।

ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः ।

क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ॥ (भा. मा. 4/11)

नारदजी बोले, वाह महाराज! गजब कर दिया आपने। जीते-जी की बात छोड़ दो, मरने के बाद भी सुनकर तर जाये। ऐसा कभी आज तक सम्भव हुआ है? कोई प्रमाण है क्या? सनकादिकों ने कहा, हाँ नारदजी! हम तुम्हें एक इतिहास सुनाते हैं।

गोकर्णोपाख्यान :-

अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम् ।

यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते ॥ (भा. मा. 4/15)

हे ऋषियों! ये इतना सुन्दर पावन इतिहास है कि इसके सुनने से भी पापों का शोधन होता है। तुंगभद्रा नदी

करते-करते, तब जाकर भीगरीध पूर्वजों का उद्धार कर पाये। धर्मात्मा अंग का नाम सुना होगा? संतानहीन थे। बड़े-बड़े यज्ञ किये, तब जाकर एक बेटा हुआ सो निकल पड़ा महा-नास्तिक वेन। ऐसा नास्तिक निकला कि घर छोड़कर बाप को ही भगना पड़ा। तो बेटे के हो जाने से तुम सुखी हो ही जाओगे, इसका क्या निश्चय है? आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, सुनो महाराजजी। यह प्रवचन देना तो मुझे भी बहुत आता है, मैं भी पढ़ा-लिखा हूँ। अरे! आप बाबा-बैरागी बेटे का सुख जानते ही क्या हो? छोटे-छोटे बच्चे पापा-पापा कहते हैं, तुलना-तुलनाकर मीठी-मीठी बातें करते हैं, तो इतना आनन्द आता है। कार्णों में रसगुल्ला-सा घुल जाता है। उस तोतली वाणी सुनने के लिए मेरे कान कब से तरस रहे हैं। मुझसे कोई बात करने वाला बालक ही घर में नहीं है।

गृहस्थः सरसो लोके पुत्रपौत्रसमन्वितः

छोटे-छोटे बच्चों की किलकारियाँ से गुँजते हुए घर-गृहस्थी का आनन्द ही कुछ अनोखा होता है। मुझे आपका कोई प्रवचन नहीं सुनना है। मुझे तो बेटा चाहिये। संत समझ गये कि इसे बेटे का भूत सवार है। इस समय यह और कुछ नहीं सुनेगा। संतजी बोले, सुनो ब्राह्मण। मैंने तेरे ललाट की रेखाओं को पढ़ लिया है। तेरे माथे में तो स्पष्ट लिखा है कि

सप्तजन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च

तू आज की बात छोड़, सात जन्म तक तुझे कोई सन्तान नहीं होगी। इतना सुनते ही ब्राह्मण का दुःख सात-गुना हो गया। जोर से सिर उठाकर संतजी के चरणों में पटक। संतजी धक्का गये, अरे ब्राह्मण। क्या कर रहे हो? मर जाओगे। ब्राह्मण ने कहा, मरने तो मैं बैठा ही था, मैं अपने दुःख से वैसे-ही मर रहा था। आपने दुःख दूर करने की जगह सात गुना और बढ़ा दिया। मैं तो इसी जन्म के लिये से रहा था, आपने सात जन्मों का हिसाब और सुना दिया। अब या तो मुझे बेटा दो महाराज। नहीं तो दूसरी बार इतनी जोर से सिर पटकूँगा कि मेरे तो प्राण ही निकल जायेंगे। मैं तो निश्चित मर ही जाऊँगा पर आपको भी जरूर ब्रह्महत्या लगोगी। मुझ ब्राह्मण का जो भी कष्ट है, उसके कारण आप बचेंगे।

संतजी की धड़कन तेज हो गई, है भगवान्। यह व्यर्थ ही ब्रह्महत्या मोल ले ली हमने। अब यह कहता है कि इसकी मृत्यु का कलंक हमें लगेगा। भाई! मैंने क्या किया तेरा? सोच-विचारकर संतजी ने कहा, सुनो! ऐसा-ना करो श्रेया। जब विधाता ने तुम्हारे ललाट पर सन्तान योग नहीं लिखा, तो मैं कहाँ से दूँगा? ब्राह्मण बोला, कहाँ से भी दो महाराज। मुझे इतना विश्वास है कि संतों के वचन पर विधाता को भी विचार करना पड़ता है। संत चाहें, तो विधाता के विधान को पलट दें। संतजी समझ गये कि यह छोड़ने वाला नहीं है। तुरन्त भगवान् का नाम लेकर एक फल ब्राह्मण के हाथ में धम दिया।

इदं भक्ष्य पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति

यह फल लेकर जाओ और अपनी धर्मपत्नी को खिला देना। मुझे विश्वास है कि भ्रमु ने चाहा तो निश्चित उसको बेटा हो जायेगा। बस इतना सुनते ही ब्राह्मण खुशी के मारे उछल पड़ा। बस-बस महाराज। बन गया काम अब तो जल्दी बतलाइये, कुछ नियम तो नहीं पालने पड़ेंगे? संत बोले, नहीं-नहीं। नियम तो कुछ पालने पड़ेंगे। केवल खास नियम ज्यादा नहीं हैं। एक समय भोजन करना, पवित्रता से रहना, जीवों पर दया करना, किसी-से लड़ाई-झगड़ा न करना - यह सब दो-चार नियम यदि तुमने ठीक से पालन किये, तो बहुत सुन्दर बेटा हो जायेगा। सुनते ही ब्राह्मण ने संतजी को साष्टांग दण्डवत् प्रणाम किया और फल हाथ में लेकर घर को दौड़ लगाई।

घर आकर आत्मदेव ने अपनी पत्नी से कहा, अरी सुनती हो। देखो। क्या सुन्दर सुस्वादु फल लाया है। जल्दी से पा लो। खा लोगी, तो बेटा हो जायेगा। ब्राह्मणी बड़ी चक्कर में पड़कर बोली, यह फल किसने दिया महाराज? तो आत्मदेव ने पूरी कहानी सुना डाली। अब धुशुली ने सोचा, भगवान् जाने किसने दिया होगा? कौन-सा मंत्र पढ़ा होगा? कोई मेरे ऊपर जादू-टोना तो नहीं चला रहा? मैं तो बहुत विचार के ही काम करती हूँ। ऐसे-ही इन्की तरह आँख मूँटकर विश्वास नहीं करती। पण्डितजी से फल तो ले लिया, पर ब्राह्मणी बोली, महाराज। आप अपना काम करो। मैं अभी शुद्ध-पवित्र होकर, पूजापाठ करके तब खाऊँगी - यों समझा-बुझा दिया। फल देकर पण्डितजी तो चले गये और आस-पड़ोस के मित्रों को कहानी सुनाने लगे, देखना। आज से नौ महीने बाद हमारे घर में भी किलकारियाँ गुँजेगी।

अब उधर देवीजी फल लिये बैठी हैं, है भगवान्। खाऊँ कि न खाऊँ? इतने में पड़ोसिन आ गई और बोली, बहिन धुशुली। यह बैठी-बैठी क्या सोच रही है? धुशुली ने पूरी कहानी तुरन्त ही सुनाते हुए कहा कि बहिन। मैं बड़ी झंझट में पड़ गई। आज मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है कि इस फल को खाना चाहिए कि नहीं? पड़ोसिन ने कहा, इसमें सोचने की क्या बात है? तेरे भाग्य खुल गये जो संत की कृपा से फल मिल गया। ०८

फलभक्षेण गर्भः स्याद्गर्भोपोदरवृद्धता ।

स्वल्पभक्षं ततोऽप्यक्तिर्गृहकार्यं कथं भवेत् ॥

(भा. मा. 4/45)

धुशुली बोली, मैंने सचमुच फल खा लिया, तो मैं गर्भवती हो जाऊँगी। और कहीं सचमुच गर्भवती हो गई, तो यह बता कि जब मेरे पेट में बच्चा होगा, तो मेरा भोजन कम नहीं हो जायेगा। और मेरा भोजन कम हो गया तो मैं कमजोर हो जाऊँगी और यदि कमजोर हो गई तो फिर घर का काम कौन करेगा? पड़ोसिन बोली, यह कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। अरे! अपनी नन्द को बुला लेना। जब अपनी नन्द बुआ बन जाती है, तो बधाई तो देना ही पड़ती है? इससे अच्छा तो यह है कि चार महीने पहले से गुलाबकर घर का खूब काम करवाओ और काम कराने के बदले में जितना बने सो बधाई के नाम पर देकर विदा करो।

धुशुली बोली, बहिन। तू नहीं जानती मेरी नन्द महा चोटी है। चार महीने में तो मेरा पूरा घर ही साफ कर जायेगी। उससे तो अच्छा है कि कोई नौकर रख लूँ। उसी से काम करावा लूँगी। अच्छा। फल को तो मैं खा लूँगी। पर एक बात बता, मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री ज्यादा तेज दौड़ नहीं सकती। पड़ोसिन बोली, तुझे कहाँ दौड़ना-भागना है? तू तो घर में आराम करना। धुशुली बोली, घर में आराम तो करूँगी पर अचानक यदि भूकम आ गया तब? या घर में ही आग लग गई तब? देख बहिन। कब भागना पड़े कोई भरोसा नहीं। और कुछ भी दुर्घटना हुई तो, सब तो भाग के अलग खड़े होंगे और मरना तो मेरा होगा। मैं कैसे भागूँगी?

दैवाघाटी व्रजेदग्रामे पत्न्यायेदगर्भिणी कथम्

पड़ोसिन बोली, है भगवान्। तू क्या ऊटपटांग बातें सोच रही है। यह सब सोचना बन्दकर और भगवान् का नाम लेकर फल खा ले। अच्छा बहिन। तू कहती है तो अब मैं खा ही लेती हूँ। पर एक बात और बता। मैंने ऐसा सुना है कि श्रीकृष्णदेवजी महाराज माँ के पेट में बारह साल तक रहे। क्या यह बात सत्य है? पड़ोसिन बोली, हाँ बहिन। सुना तो मैंने भी ऐसा ही है। धुशुली बोली, है भगवान्। कहीं मेरा बेटा दो-चार भी साल रह गया, तो 'तदा मे मरणं भवेत्' - मैं तो बिना मौत के मर जाऊँगी। देख बहिन। पहले तो बालक को जन्म देने में ही समस्या कि माँ का ही दूसरा जन्म होता है। और जन्म सकुशल हो जाये तो,

(9th. Fl. 4/79-80)

छिति जल पावक गगन समीरा ।

(रामचरितमानस 4/11/2)

अस्थिरताभं, स्नायुबद्धं मांसशोणितलेपितम् ।

(नारदपरिव्राजकोपनिषद् 3/46)

हमने जहाँ रेल में जिक्केशन कराया और यात्रा की तिथि में हम अपनी बर्थ पर जाकर, कब्जा करके बैठ

मानव-शीलन की यात्रा में जैसी-ही हमने अपनी यात्रा का शुभारम्भ किया, गाड़ी में बैठे कि सहायात्री मिल

‘रामशान’ में जाकर विदा कर दिया, वह अपने घर चले गये। जीवन की यात्रा आगे बढ़ी, तो अब विवाह हो गया। एक नया यात्री हमारी जीवन की गाड़ी में जुड़ गया, जिसका अब तक पता नहीं था। यात्रा आगे बढ़ी तो पिलाजी का स्थान आ गया, वह गये अपने घर। और कुछ ही दिनों में वेदा हो गया, एक नया यात्री जीवन में फिर जुड़ गया। पुराने यात्री जाते जा रहे हैं, नये-नये यात्री आते जा रहे हैं। जीवन का सफर चलता जा रहा है, यह पांथ-संगम है। तो यात्रा का नियम है, यात्रियों से प्रेमपूर्वक व्यवहार करो। ताकि यात्रा का आनन्द आवे, यात्रा कहीं भार न बन जावे। इसीलिए यात्रियों से मेलजोल करके स्नेहपूर्वक यात्रा करो। पर स्नेह-आसक्ति इतनी ज्यादा न हो जाये कि जब यात्रा पूरी होवे तो उन यात्रियों को छोड़ा न जाये। अब टिकट पूरा हो गया। गाड़ी आपके स्टेशन पर खड़ी है। यहाँ तक का आपके पास टिकट है और आप यात्रियों से बार-बार मिलने में ही लगे हुए हो। वाह भैया! कितना आनन्द आया आपके साथ, अब आपको तो छोड़ने का ही मन नहीं हो रहा और उधर गाड़ी चलने को तैयार, तो क्या होगा? कालकोट वाला टीटी आयेगा और हाथ पकड़कर, धक्का मारकर हटायेगा। अरे हटिये। निकलिये। गाड़ी चलने वाली है? आप अभी तक उठे ही नहीं? बुद्धिमान यात्री वही है कि एक स्टेशन पहले से ही बोरिया-बिस्तर बाँध ले। और जिससे मिलना-जुलना है, पहले ही मिल ले।

स्थान पर गाड़ी आये, तुरन्त उतरिये इसी में बुद्धिमानो है।

उसी प्रकार जीवन के सफर में यह सारे यात्री तुम्हारे साथ हैं। इनसे प्रेमपूर्वक व्यवहार करो। परन्तु जब सफर पूरा हो जाये तो, उससे पहले ही तैयार हो जाओ। क्योंकि काला कोट वाला फिर यम का दूत आता है न। वह फिर एक नहीं चलने देता एक सेकिंड का भी समय नहीं देता मिलने के लिये। विशेष समय माँगा जाये, जब इतने वर्ष मिले तब भी तू बात नहीं कर पाया? जो अब एक सेकिंड माँगा है? तो भैया! वह काला कोट वाला धक्का मारकर उतारे, इससे पहले अच्छा है कि तुम ही राजी-राजी चल पड़ो। क्योंकि यात्रियों का संग तो छोड़ना ही पड़ेगा। जीवन के इस रहस्य को जो ठीक से जान ले, वह यात्री बड़ा आनन्द से यात्रा करता है।

इसलिए पिताजी! अहंता-ममता की रस्सी को त्यागकर इस जगत् को अनित्य, नाशवान् और क्षणभंगुर-समझो एक पल का भी भरोसा नहीं। संसार में राग करके क्या मिला, यह तो आप देख चुके हैं। अब वैराग्य से क्या मिला है, उसका भी तो आनन्द लेकर देखो। पिताजी! लौकिक-धर्म का परित्याग करके परमधर्म का आश्रय लो।

कथा सुनने का लक्ष्य बनाकर आप घर से निकले। रास्ते में कोई इच्छिमित्र मिल जाये तो, राधे-राधे भी कर ली दो बातें भी कर लीं और फिर चल दिशे। व्यवहार निभाते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ो। ऐसा भी नहीं कि भाई! हम इस समय कथा में जा रहे हैं, राग-राम करने की भी फुरसत नहीं। अरे! ‘राम-राम’ करने में कितना समय लगोगा? ‘राम-राम’ करने में तो कोई बुराई नहीं है, परन्तु इतने घनिष्ठता में बातें भी मत उलझाओ कि बातों-बातों में ही दो घंटे निकल गये और कथा का समय ही पूरा हो गया। निकले तो थोड़ा कथा सुनने को और मार्ग में फिर ऐसा मिल गया कि दो घंटे उसी की चर्चा में बीत गये? तो लक्ष्य श्रष्ट हो गया।

उसी प्रकार ‘आये थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास’ लक्ष्य क्या लेकर आये थे? यह मानव-तन उस परमत्त्व को पाने के लिये था, जिसे पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। रही बात व्यवहार की तो जीवन चलाने के लिये थोड़ी जीविका का भी आश्रय ले लिया, कुछ व्यापार भी किया, आदि-आदि। विवाह करके

हाथ में टांच है, पर बिजली का प्रकाश है तो उसकी आवश्यकता हमें समझ नहीं आती। व्यर्थ में

करन का समाधान निकालें बँटते हैं।

तदांगारसमूहांश्च तन्मुखे हि विविचिक्षिपुः ।

अग्निज्वालातिदुःखेन व्याकुलो निश्चनं गतः ॥

(११. ११. ५/११)

ना चाहि

सुधामयं वर्षो दासां कामिनां रसवर्धनम् ।

हृदयं क्षुरधाराभं प्रियः को नाम योषिताम् ॥

(9th. Mar. 5/15)

साधवाने होकार दूँछा, कसबन्, कान्हा माईः लाकन वह आर जार-जार से राता रहा, पर बालता कुछ नहीं।

आभमान्त कथा और उसक मुख पर मारा। तुलना वह प्रतात्मा बोल पड़ा।

अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुम्भुकारोति नामतः ।

स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया ॥

(श्री. श्री. 5/27)

मलता है और कुछ नहीं भयकर कष्ट पा रहा हूँ।

अहो बन्धो कृपासिन्धो भ्रातर्मामाशु मोचय

धुन्धुकारा बाला, गयाजा मैं एक नही, सा पण्डित भी करण, ता भी कुछ नही होगा।

राधाश्राद्धशतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति

अदृश्य हो गया।

का स्मरण किया,

तुभ्यं नमो जगत्साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्तिहेतुकम्

ह्रीं॥ : प्रधानं सुत ह्यसूयभावनं न दिव्यवाणां स आश्वासनं दद्यात्

श्रीमद्भागवतान्भुक्तिः सप्ताहं वाचनं कुरु

श्रामध्यागतकथा का आयोजन किया। लगाा को पता चला तो सब दौड़ पड़े।

वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं श्रोतारं परिकल्प्य सः

रहा है। एक-एक करके एक-एक ग्रान्थ गाँठ चटकती गई और

भोजन करके आवें। लक्ष्य यह है कि कथामृत में जैसे-जैसे प्रीति हो सुनने में जितना आनन्द आवे, वैसा-ही शरीर के सामर्थ्य अनुसार नियम लेवें। वक्ता में साक्षात् शुक्देवजी का दर्शन करें।

शुक्लरूप प्रबोधन सर्वशान्द विशारद ।

एतत्कथाप्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय ॥

(भा. मा. 6/33)

इस भावना से शुक्लरूप-व्यास का और व्यासपीठ का पूजन करें। कथा के समापन में श्रोतासमुदाय खूब नाम-संकीर्तन करें। जब नाम-संकीर्तन की बात कहें, तो नारदजी ने अपनी वीणा को सँभाल लिया। जितने श्रोता-समुदाय में बैठे हुए भक्तजन थे, वे अपनी-अपनी योग्यतानुसार संकीर्तन में भाग लेते लगे। प्रह्लादजी महाराज ताली बजाने लगे, उद्धवजी ने मँजीरा सँभाल लिये, श्रीदेवर्षि नारदजी ने वीणा पर मालकोष राग छेड़ दिया। अर्जुन बड़े भारी संगीताचार्य हैं। उन्होंने उसी राग-रागिनी में आलाप करना प्रारम्भ कर दिया। पर तबना ताल के राग अधूरा-सा ही है। अतः देवराज इन्द्र ने मृदंग पर धाप देना प्रारम्भ कर दिया। सनकादिकों ने बीच-बीच में 'जय हो' 'बलिहारी-बलिहारी' कहकर संगीतकारों का उत्साहवर्धन करना प्रारम्भ कर दिया।

कहहि सुनिहि अनुमोदन करहि

श्रीसनकादिक मुनि सबका अनुमोदन कर रहे हैं। उसी क्षण सभी श्रोताओं के मध्य व्यासनन्दन भागवान् शुक्देवजी प्रकट हो गये और वह श्रीमद्भागवत के श्लोकों को अपने मधुरकण्ठ से गुनगुनाते हुए आनन्द में झूमने लगे। अद्भुत व औत्तिक संकीर्तन होने लगा।

प्रह्लादस्तालधारी तरलगातितया चोद्धवः कांश्यधारी

वीणाधारी सुरर्षिः स्वकृशलतया रागवार्तार्जुनोऽभूत्।

इन्द्रोवादीमृदंगं जयजयसुकराः कीर्तने ते कुमारः

यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव ॥

(भा. मा. 6/86)

संगीत के तीन अंग हैं - गायन, वादन और नृत्य। गायन, वादन करने वाले तो महापुरुष बहुत देखे हैं, पर नाचने वाला कोई नजर नहीं आता तो। उस कर्मी को पूर्ण करने के लिए भक्ति महाराजी अपने दोनों पुत्रों का हाथ पकड़कर संत-समुदाय के बीच प्रकट हो गई और ता-ता-धैया करके भाव में डूबकर नाच उठीं,

ननर्त मध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवत्सुतेजसाम् ।

अलौकिकं कीर्तनमेतदीक्ष्य हरिः प्रसन्नोऽपि ववोऽब्रवीन्नट् ॥

(भा. मा. 6/87)

हरिद्वार में गंगा के आनन्दतट पर अलौकिक संकीर्तन प्रारम्भ हो गया। कोई ताली बजा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई वीणा बजा रहा है, कोई मँजीरा बजा रहा है, कोई अपने मधुरकण्ठ से आलाप कर रहा है, कोई मृदंग पर धाप दे रहा है। समस्त श्रोता-समुदाय, संत-समुदाय, भक्त-समुदाय झूम-झूमकर इस संकीर्तन में नाच रहे हैं, गा रहे हैं। आर्द्रिय! हम और आप भी अपने मन को भागवान् के इस मंगलमय नाम संकीर्तन में समर्पित करें -

कीर्तन - निकुंज में विराजे घनश्याम राधे-राधे

अथ श्रीमद्भागवतपुराणस्य

॥ प्रथमः स्कन्धः ॥

(अधिकारी)

जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चाथैव्यभिन्नः स्वराट्
तेने व्रत हटा य आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः ।
तेजोवारिमृदां यथाः विनिमयो यत्र त्रिसर्गांमुणा
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्त्वं परं धीमहि ॥

(भा. 1/1/1)

श्रीकृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत जी की रचना काके जब श्री हरि नारायण प्रभु को दिखाई तो प्रभु ने पूछा इस ग्रन्थ का नाम क्या है? व्यास जी ने कहा- "भागवत"। इसका अर्थ है "भागवत प्रोक्तं भागवतम्" भागवान का कहा हुआ है, इसमें भागवान की महिमा है। वहाँ श्री लक्ष्मी जी बैठी थीं वे बोली- इस ग्रन्थ में मेरा नाम तो आया ही नहीं? व्यास जी बोले-मालाजी "भगवत्या प्रोक्तम्" भागवतम्। भागवती का कहा हुआ भी भागवत ही बनेगा व्याकरण में। इस प्रकार आपका नाम भी आ गया। लक्ष्मी जी बोली-ऐसे नहीं, स्पष्ट नाम आना चाहिए हमारा तो व्यास जी ने उसमें "श्रीमद्" और जोड़ दिया। "श्री" जो का स्पष्ट नाम आ गया। इसका नाम हो गया "श्रीमद् भागवत"।

इस ग्रन्थ का शुभारम्भ "जन्माद्यस्य यतः" इस ब्रह्मसूत्र से किया गया। व्यास जी बताना चाहते हैं कि इस ग्रन्थ में हम वैदिक सूत्रों की ही व्याख्या करने जा रहे हैं।

अर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणां भारतार्थं विनिर्णयः । गायत्री भाव्य भूतोऽसौ वेदार्थं परिवृंहितः ।।

वेदार्थाधिकं मन्ये पुराणार्थं वगानने । वेदाः प्रतिष्ठिताः सर्वे पुराणेनाञ्ज संशयः ।।

पुराणांवांसामरूपः साक्षाद् भागवतोदितः । ग्रन्थोऽष्टादश साहस्रः श्रीमद् भागवतभिधः ।।

श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण की महापुरुषों ने अनेकों व्याख्या की हैं आइये श्रीधर स्वामी पाद जो प्रमुख टीकाकारों में जाने जाते हैं उनके अनुसार जो मूल अर्थ है तदनुसार व्याख्या श्रवण करें-

"जन्माद्यस्य यतः- अस्य विश्वस्य यतो यस्माद् जन्म स्थिति भंगाः भवन्ति" इस विश्व की जिससे उत्पत्ति-पालन और अन्त में जिसमें यह लीन हो जाता है उस परम सत्य परमात्मा का हम ध्यान करते हैं

यतो वा इयानि भूतानि जायन्ते । येन जानानि जीवन्ति ।

यत्प्रत्यभि संविशन्ति ।

जो श्रुति इस तत्व का प्रतिपादन करती है, उसी को व्यास जी ने प्रतिपादन किया संसार के सभी पदार्थों में जो अन्वित है। पदार्थ परस्पर व्यावृत्त है, पदार्थों का परस्पर व्यतिरेक है। घट-पट नहीं हो सकता, पट-घट नहीं हो सकता। किन्तु परमात्मा सम्पूर्ण पदार्थों में अन्तुगत है। "अन्वयादिततः" स्कन्ध-२

पाषाणाद्धैः द्रवत्वम् यमुनायाः कठिनत्वम्

कृष्णालीला त्रिधा प्रोक्ता तत्तदभेदैरनेकधा गोकुले मथुरायां च द्वारावत्यां तथा क्रमात् ॥

यत्र त्रिसर्गोऽमृषा - यत्र श्रीकृष्णचरित्रे त्रिसर्गः अमृषा

तो ठाकुरजी पूरे परिकार के साथ पधारते हैं। द्वारापालों से यह कहा कि तुम हमारे दुश्मन बनकर पहुँचो। तो जो अभिनय दिया गया, सब अपना-अपना अभिनय निभा लिये। मोहन अपने परिकार के साथ पधारते हैं और जिसको जो भूमिका दी जाये।

धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकृहकं सत्यं परं धीमहि -

स्वेन मथुराख्येन धाम्ना तन्निवासिनां सदा सर्वदा निरस्तं कुहकं संसारलक्षणं येन तं

धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मलराणां सतां

येद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् ।

श्रीमद्भागवते महाभुनिवृत्ते किं वा परैरीश्वरः

सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽनकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् ॥

(9A. 1/1/2)

इस श्लोक में तीन बार अत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। व्यासजी कहते हैं, अत्र श्रीमद्भागवते प्रोद्भिन्नत कैतवः परमो धर्मः निरुप्यते- श्रीमद्भागवत में निष्कपट परमधर्म का निरूपण किया गया है। परमधर्म किसे कहते हैं? इसकी चर्चा आगे के प्रसंगों में विस्तारपूर्वक सुनेंगे। तो श्रीमद्भागवत का मुख्य विषय क्या है? परमधर्म का निरूपण। अत्रैव निरुप्यते नान्यत्र - श्रीमद्भागवत में परमधर्म का जिस विधि से वर्णन

निर्मलसराणां सतां - निर्गताः मत्सराः येभ्यः तेः निर्मलसराः

कचन तजना सहज है, सहज ब्रिया का नेह ।

मान बड़ाई ईश्या, दुर्लभ तजना देह ॥

तो श्रीभारस्वाभिपाद व्याख्या करते हैं - निमित्त्तराणां परोक्तधर्मसहं मतसरः, तद्वहितानां सतां भूतानुक्रियिनाम भागवत सुनने का पात्र कौन ? जो निर्मातर हो गया हो। जिसके हृदय से मात्सर्य चला गया हो। किसी की मान, बड़ार्ह, धन, वैभव, प्रतिष्ठा, आदि देखकर आपका मन प्रसन्न होने लगे कि इसके ऊपर भावान् की कैसी कृपा हुई, भावान् ऐसी कृपा सब पर करें - ऐसा भाव आपके हृदय में आवे तो समझिए कि आप श्रीमद्भागवत के उत्तम पात्र बन गये। क्योंकि प्रायः लोग अपने दुःखों से दुःखी नहीं हैं, जितने कि पड़ोसी के सुख से दुःखी हैं। हमारे घर अन्धरा है, उसका कन्द नहीं हैं। पर पड़ोसी के घर में ज्वाला क्यों हो रहा है ? और ऐसी यदि प्रवृत्ति है, तो भागवत की पात्रता नहीं है। गाय का दूध तो अमृत के समान होता है। पर थोड़े भी खट्टे बर्तन में रख दो, तो दूध फट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए भागवत का पूर्णलाभ लेना चाहो तो अपने हृदय को निर्मातर बनाना होगा।

अच्छा महाराज ! हम पात्र बड़िया बनायें और इस परमधर्म के निरूपण करने वाले भगवत का श्रवण करें, उस सबसे क्या फायदा होगा ? तो व्यासजी लाभ गिनाते हैं -

वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयान्मूलनम्

पुनः अत्र शब्द का प्रयोग किया। वेदां वास्तवमत्र - अत्र वास्तवं वस्तु वेद्यम् - इस श्रीमद्भागवत में वास्तव वस्तु का बोध कराया गया है। वास्तव वस्तु किसे कहते हैं, वास्तवश्चजीवः वास्तवी च माया वास्तवं जगत् जीव, जगत् और माया तीनों को वास्तव नाम से जाना जाता है। तो भागवत के श्रवण करने से जीव, जगत् और माया का बोध होगा। जिसके बोध हो जाने से शिवदं, जीव का कल्याण हो जाएगा। और तापत्रयीमूलनम् - वह संसार के दैहिक, दैविक और भौतिक - तीनों तापों से मुक्त हो जाएगा। तो भागवत का मुख्य हेतु क्या है ? जीव को अपने स्वरूप का बोध होवे और तापत्रय से विमुक्त होकर परमानन्द को प्राप्त करें यही भागवत का प्रयोजन है, उद्देश्य है। अब व्यासजी महाराज दावा करते हुए कहते हैं कि और अन्य साधनों से तुम्हें परमात्मा मिलते हैं, मिल सकते हैं। पर किं वा परैरश्वरः साधन करो-करो कि सी काल में जाकर तुम्हें भवत्साक्षात्कार होगा। भगवान् के दिव्य आनन्द की अनुभूति होगी ?

सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषभिस्तक्षणात्

अभी कथा सुनी नहीं, केवल सुनने की इच्छा मन में प्रबल हो गई कि हमें सुनना है। तो सुनने की उत्कण्ठा

रसिक तो पागलों की तरह भागते हैं, कैसे भी मिले, कहीं भी मिले हमें पीना है। इसलिए व्यासजी महाराज ने रसिक और भक्तों का ही आह्वान किया।

नैमिषेऽनिमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः ।

सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत ॥

(भा. 1/1/4)

नैमिषारण्य की पावनभूमि में शौनक आदि अट्ठारसी हजार महात्माओं का एक हजार वर्ष का सत्संगसत्र चल रहा है। जहाँ एक-एक निमिष का महत्त्व हो, वह नैमिषारण्य। जिस भूमि में जाकर इस चंचल मनश्चक्र को शांति मिले, वही नैमिषारण्य। ब्रह्मार्जो का भेजा चक्र यहीं गिरा, इसीलिये चक्रतीर्थ बना, वही नैमिषारण्य कहलाया। परन्तु हमारा भी मनश्चक्र चलकर जहाँ शांत हो जाये, वही भगवान् के कथा की सबसे पावनभूमि है। मन का निग्रह करना इतना सरल नहीं, पर भगवान् के चरित्र इतने मधुर हैं कि हृत्पत्र जीव के मन को बड़ी सरलता से खींच लेते हैं। इसलिए हमारे कहैया तीन-तीन जगह से देहे हैं।

मल्लाहों को मछली पकड़ते आपने देखा होगा। जिस कांटे से वह मछली को पकड़ते हैं, उस कांटे की वंशी कहते हैं। देहे कांटों में खाद्य-पदार्थ लगाकर पानी में छोड़ते हैं। जहाँ मछली ने खाया कि कांटा चुभ गया, वंशी में फंस गई मछली। अब चाहे जितना छटपटा ले, पर बचने वाली नहीं। मल्लाह डरो से खींच लेता है। तो विषयासक्त जीव का मन परमात्मा की ओर लगता नहीं, अभिमुख होता नहीं तो परमात्मा फिर धराधाम पर सुन्दर लीला-पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण बनकर प्रकट हुये। तीन-तीन जगह से देहे हैं, ताकि यह जो जीव का चंचल-विषयानुरागी मन है, उसे सहजता से अपनी ओर खींच सकें। इसलिए नाम भी कृष्ण है। कर्षति इति कृष्णः - जो जीव के मन को हृत्पत्र अपनी ओर खींचे, उसका नाम कृष्ण। कृष्ण शब्द में क के नीचे जो री लगाई जाती है, वह मानो मछली पकड़ने वाली वंशी ही है। मल्लाह के पास वह कांटे के वंशी है, जिसमें मछली फंसती है। और ये जिसके मन को फँसाना चाहते हैं, उसे अपनी वंशी बजाकर फँसा देते हैं। महारास में गोपियों के मन को वंशी बजाकर खींच लिया। इससे बढ़िया व सरलतम साधन दूसरा सम्भव ही नहीं है।

एक हजार वर्ष का सत्र ये नैमिषारण्य की पावनभूमि में भगवच्चर्चा करते हुए सूतजी व शौनकजी के संवाद के माध्यम से चल रहा है। आज शौनकजी ने छः प्रश्न किये हैं, और उन्हीं छः प्रश्नों के उत्तर में सम्पूर्ण भागवत का श्रवण कराया।

पुंसामेकान्ततः श्रेयस्तन् शसितुमर्हसि

सूतजी से शौनकजी ने छः प्रश्न किये - 1. प्राणीमात्र का कल्याण कैसे हो? 2. शास्त्र बहुत हैं, लेकिन मनुष्य के पास समय कम है। इसलिए समस्त शास्त्रों का सार क्या है? 3. भगवान् यदि सर्वसमर्थ जगदीश्वर हैं, तो वह अवतार क्यों लेते हैं? जिनके संकल्प से संसार का सृजन हो सकता है, तो क्या उनके संकल्प से दुष्टों का विनाश नहीं हो सकता? यदि उनकी इच्छामात्र से शत्रुओं का संहार हो सकता है, तो उन्हें फिर स्वयं आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? उस परमात्मा का जन्म क्यों होता है? 4. यदि भगवान् ने अवतार लिये तो भगवान् के कितने अवतार हुए? कहाँ-कहाँ किस-किस रूप में प्रभु के अवतार हुए? 5. जीवन का परमलक्ष्य क्या है? और 6. भगवान् धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, पर जब भगवान् लीला-सम्पन्न करके चले जाते हैं, तो फिर धर्म किसकी शरण में जाता है? धर्मः कं शरणं गतः यही छः प्रश्न किये।

किं श्रेयः शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम् ।

किं कर्म केऽवताराश्च धर्मः कं शरणं गतः ॥

इन छः प्रश्नों को सुनकर सूतजी महाराज प्रसन्न हो गये और बोले, महात्माओं! पहले हम अपने गुरुदेव भगवान् का ध्यान कर लें, तब आपके इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। सूतजी ने शुकदेवजी महाराज का दो श्लोकों में ध्यान किया,

यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आनुहव ।
पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि ॥
यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकमध्यात्मदीपमलितोर्वीर्यतां तमोऽन्यम् ।
संसारिणां करुणयाऽऽह पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपायमि गुरुं मुनीनाम् ॥

(भा. 1/2/2-3)

इन दो श्लोकों में श्रीशुकदेवजी का ध्यान किया। 'यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम्' - जो जन्म लेते ही प्रव्रजन्त हो गये। 'व्रजगत्तौ' धातु में 'प्र' उपसर्ग लगा हुआ है, जिनका वैराग्य उच्चकोटि का है कि परिस्थिति विपरीत हो, तो वैराग्य बहुतों को चढ़ता है। पर शुकदेवजी महाराज का तो सहज व स्वाभाविक वैराग्य है। जब पैदा हुए तो पिताजी 'पुत्र-पुत्र' कहकर वात्सल्य उड़ेल रहे हैं। फिर भी वन की ओर चले जा रहे हैं। जिनका उपनयन-संस्कार भी अभी तक नहीं हुआ, परमात्मा जिन्हें दर्शन देने आशीर्वाद देने माँ के गर्भ में ही जब पहुँच गये कि बेटा! तुझे मेरी माया प्रभावित नहीं करेगी। तू निश्चित होकर आ। तभी माँ के गर्भ से बाहर निकले। अन्यथा, जीव को माँ के गर्भ में ज्ञान तो सब रहता है कि हम कौन हैं? क्या हैं? पर जहाँ माँ के गर्भ से बाहर आया कि माया लपेट लेती है और सारा ज्ञान भूल जाता है।

भूमि परत भा डाबर पानी ।

जिमि जीवहि माया लपटानी ॥

(रामचरितमानस 4/14/3)

जैसे निर्मल जल की धारा धरती का स्पर्श करते ही मलिन हो जाती है, ऐसे ही जीव जन्म लेते ही माया में मलिन हो जाता है। अहं ममेत्यसद्व्याहः करोति कुमतिर्मतिम्' इसलिए शुकदेवजी माँ के गर्भ से बाहर ही नहीं निकले, जबतक प्रभु ने आशीर्वाद नहीं दिया।

माया को सब कोई भजे पर माधव भजे न कोय ।

जो कदापि माधव भजे तो माया चेंरी होय ॥

जो माधव का दास बन गया, माया उसकी दासी बन जाती है। माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। माया में जो नाच रहा है, वह जीवात्मा और माया के बीच रहकर भी जो निर्लिप्त हो जाये, वह महात्मा। और माया को भी जो अपने इशारे पर नचावे, वह परमात्मा। तो शुकदेवजी विशुद्ध महात्मा हैं। विरह से कातर श्रीकृष्णद्वैपायन व्यासजी महाराज पुत्र-पुत्र पुकारते जा रहे हैं। जब जोर से कहते हैं, बेटा! ... तो जंगल के वृक्षों से भी प्रतिध्वनि निकलती है, बेटा! बेटा! ऐसा लग रहा है कि जैसे व्यासजी के विरह को देखकर जंगल के वृक्ष भी विरही हो गये। और व्यासजी के स्वर में अपना स्वर मिलाकर वृक्षों ने भी बेटा-बेटा पुकारना प्रारम्भ कर दिया। ऐसे सर्वभूतहृदयसम्राट श्रीशुकदेवजी के पादपद्मों में हम बारम्बार प्रणाम करते हैं।

जिन श्रीशुकदेवजी महाराज ने समस्त श्रुतियों का मन्थन करके एक सार रूप निकाल लिया। समस्त श्रुतियों का मन्थन करके, अध्यात्म का एक दीप प्रज्ज्वलित किया। जो साधक अज्ञान के अंधकार में भटकते हुए रास्ता ढूँढ़ रहे थे, पर दिखाई नहीं पड़ रहा था उन्हें मार्ग दिखाने के लिए ही शुकदेवजी ने यह भागवत का

कामस्य नन्दिप्रतीतिः

जीवस्य तत्त्वविज्ञानात् नाथो यश्चेह कर्मभिः

वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तात्वं यज्ज्ञानमद्वयम् ।

ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दे ॥

तत्त्व एक ही है, लेकिन 'एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति'। एक तत्त्व को तत्त्ववेत्ता विविध नामों से पुकारते हैं। ज्ञानियों से कहो, तो वह उसी तत्त्व को ब्रह्म कहेंगे। योगियों से कहो, तो वे उस तत्त्व को परमात्मा कहेंगे। भक्तों से कहो, तो भक्त उसी तत्त्व को भगवान् कहेंगे। तत्त्व एक है, वही सगुण-निराकार है, वही सगुण-साकार है। उदाहरण से समझें - बिजली एक है। पहले जब व्यापक थी, तब हमारे अनुभव में नहीं थी पर बिजली का अस्तित्व तो था। परन्तु वैज्ञानिकों ने यांत्रिक-पद्धतियों के द्वारा बिजली को प्रकट कर दिया। पहले बिजली निर्गुण-निराकार रूप में व्याप्त थी, परन्तु अनुभूति नहीं हो रही थी। तो जो बिजली है, वह ब्रह्म का स्वरूप है। निर्गुण-निराकार विद्युत। पर यांत्रिक-पद्धतियों से वैज्ञानिकों ने बिजली को बना लिया, बिजली तैयार हो गई। अब वह बिजली तारों में कर्नेट रूप में प्रवाहित होने लगी, तो वही बिजली का वह सगुण-निराकार रूप हो गया। अब बिजली के तार को हाथ लगा दो तो भयंकर कर्नेट लगेगा। उसमें कर्नेट आ गया, पर आँखों से दिखाई नहीं पड़ रही कि बिजली कैसी है। उसका रूप दिखाई नहीं दे रहा, पर गुण तो उसमें आ गया। ये विद्युत का सगुण-निराकार रूप है। परन्तु वही बिजली का कर्नेट जब बल्ल से जोड़ा, तो प्रकाश फँकने लगा। अब बिजली का रूप भी समझ में आ गया। जहाँ बल्ल जलता देखा तो हमने कहा कि बिजली आ गई। अब हमें छूने की सोचने की आवश्यकता नहीं क्योंकि प्रकाश दीख रहा है। तो जो पहले बिजली व्यापक थी, वह निर्गुण-निराकार

हरि व्यापक सर्वत्र समाना ।

प्रेम ते प्रकट होय में जाना ॥

(प्राप्त 11/85/3)

१. जय जय पीन बराह कमठ नरहरि बलि बावन । परसुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जगपवन ॥

बोल रहे थे। अब जो बोल रहे हैं, वह नारदजी तो बोलते दिखाई पड़ रहे हैं, परन्तु प्रेरणा देने वाले तो परमात्मा हैं। व्यासजी का मार्गदर्शन कराने के लिये नारदजी के भीतर से परमात्मा बोल रहे हैं। इसलिए 'श्रीनारद उवाच' ऐसा पाठ देखने में आता है। क्योंकि अब स्वयं भगवान् नारदजी के माध्यम से व्यासजी को भगवत का उपदेश दे रहे हैं। भगवत का मतलब - 'भगवता प्रोक्तम्' - भगवान् ने जो कहा।

भगवान् ने ही ब्रह्माजी के भीतर से नारदजी को कहा, फिर भगवान् ने ही नारदजी के भीतर बैठकर व्यासजी को कहा, फिर व्यासजी के भीतर बैठकर भगवान् ने ही शुक्रदेवजी को कहा, फिर शुक्रदेवजी के भीतर बैठकर भगवान् ने ही परीक्षितजी को कहा, 'तत्राभवद्भगवान् व्यासपुत्रो'। इसलिये बोलता हुआ कोई भी दिखाई पड़े, पर वक्ता के भीतर से बुलाने वाले तो परमात्मा ही होते हैं। इसलिये वक्ता भगवद्-स्वरूप ही होता है। इसलिये अब नारदजी के भीतर से भगवान् बोल रहे हैं?

नारदजी कहते हैं, व्यासजी! तुमने बहुत कुछ लिखा और अपनी लेखनी में बहुत चमत्कार दिखाये। कहीं-कहीं पर तो आपने ऐसे-ऐसे व्यामिश्रित वाक्य बोल दिये कि लोगों की बुद्धि समझने में चक्कर खा गई।

न यद्वचश्चित्रपदं होयशो जगत्पवित्रं प्रणुणीत कर्हिचित् ।

तद्वाचसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंस निरमन्युश्चित्रक्षयाः ॥ (भा. 1/5/10)

नारदजी बोले, व्यासजी! हंस मोती चुनते हैं। कौओं के साथ हंस थोड़े-ही घुमोंगे? उसी प्रकार तुमने बहुत चित्र-विचित्र भाषा का वैशिष्ट्य तो दिखाया, पर गोविन्द के गुणानुवाद नहीं गये। नैष्कर्म में भी भगवान् की प्रीति न हो, तो उस निष्काम कर्म की भी कोई शोभा नहीं। उस ज्ञान की कोई शोभा नहीं, जो गोविन्द से जुड़ा हुआ न हो। इसलिये व्यासजी महाराज! जबतक भगवान् की कीर्ति-कौमुदी का विस्तार नहीं करोगे, गायन नहीं करोगे, तबतक न तो आपको ही चैन मिलेगा, न तुम्हारी उन पूर्व कृतियों में भक्तों को इतना आनन्द मिलेगा। व्यासजी महाराज! मुझे देखो।

अहं पुरातीतभवेऽभवं मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेद वादिनाम् ।

निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विक्रियताम् ॥

मैं पूर्वजन्म में दासी पुत्र था, पर मेरी माँ संतो में बड़ी श्रद्धा रखती थी, ब्राह्मणों की भक्त थी। जबसे मैंने होश सँभाला, माँ के साथ ही जाता था। माँ संतों की सेवा में जाती, मैं साथ में जाता। महात्मालोग स्नान कर लेते, तो उनके कपड़े माँ के साथ मैं भी धोता था। महात्माओं के लिये जंगल से सप्तिधायें बीन-बीनकर लाता था। महात्मा लोग प्रसाद ग्रहण कर लेते, तो उनका उच्छिष्ट-प्रसाद मैं पाता था। महात्मा लोग कीर्तन करते थे, नाचते थे, तो मैं भी उनके साथ खूब ताली बजा-बजाकर नाचता था। महात्मा लोग कथा कहते थे, तो मैं भी खूब चित्त लगाकर भगवान् की मधुर-कथा संतों के बीच बैठकर सुनता था। चातुर्मास्य में परमात्मा के भजन में उन संतों का संग पाकर मेरा चित्त खूब रम गया। संतो की संगति से मेरा मन भी परमात्मा के प्रेम में रम गया। और चातुर्मास्य पूरा होते ही महात्मा लोग तो चल पड़े, मैं भी उनके संग में चल पड़ा। महात्माओं ने टोका, ऐ बच्चे! तू कहाँ जा रहा है हमारे साथ? मैंने कहा, महाराज! मैं तो अब आपके साथ ही रहूँगा। संत बोले, न बेदा। तू अपनी माँ का इकलौता बेदा है। तेरी माँ ने कितनी सेवा की। अब तुझे हम अपने साथ ले जायेंगे, तो तेरी माँ जीवन भर गाली देगी। इसलिये बेदा। या तो तुम अपनी माँ की आज्ञा लेकर हमारे पास आओ, माँ आज्ञा देती है तो तुम्हें अपने साथ रखने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। और माँ की यदि आज्ञा नहीं है, तो माताजी जब पधार जायें तब हमारे पास आना। जबतक माँ की सेवा करो। हम तुम्हें मंत्र दिये देते हैं, घर में बैठकर ही भजन करो।

नारदजी कहते हैं, व्यासजी! मैं जानता था कि मेरी माँ मुझे कभी घर छोड़ने की आज्ञा नहीं देने वाली। इसलिए माँ से मैंने कुछ नहीं कहा और महाराजजी से मंत्र लेकर चला आया। घर में ही बैठकर माला जपने लगा। चौबीसों घंटे प्रेम में डूबा प्रभु की माला जपता रहता था। मेरा अन्य बालकों की तरह कोई भी खेलने में मन नहीं लगता था, संसार की बातें कभी मुझे अच्छी नहीं लगती थीं। सदा हरिभजन में मग्न रहता था। मेरी माँ ने जब मेरी ये स्थिति देखी तो माँ को भय होने लगा कि कहीं मैं बाबा न बन जाऊँ? उनकी धड़कन तेज हो गई। माताओं को इस बात का बहुत डर लगता है कि कहीं मेरा बेदा बाबा न बन जाये। और कुछ न बन जाये उसकी उतनी चिन्ता नहीं करती। चोर न बन जाये, डकैत न बन जाये, नेता न बन जाये, आदि-आदि कुछ भी बन जाये, पर बाबा न बन जाये, ये बहुत डर लगता है। थोड़ा भी तिलक-चंदन और कंठी धारण की, माला लेकर भजन किया कि माताजी घबड़ाई। नारदजी कहते हैं, व्यासजी! मेरी माँ को मेरी चिन्ता होने लगी। घर में जो भी आता, मेरी माँ एक ही बात करती। मेरे बेटे की जल्दी से शादी करा दो, बस मेरी बुढ़ापे में एक ही इच्छा है कि रत्नक-शुनक करती घर में बहू आ जाये, मेरा बच्चा घर-गृहस्थी सँभाल ले, तो मैं निश्चित हो जाऊँ।

नारदजी कहते हैं, मैंने जब माँ की ये बातें सुनी तो मेरी धड़कन और ज्यादा तेज हो गई, हे प्रभु! ये क्या झंझट है? अभी माँ की प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि माताजी पधारेंगी सो ही भजन करने संलें के साथ चला जाऊँगा। और कहीं शादी करके मैया गई? तो देवीजी के पधारने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। फिर तो मेरा पूरा जीवन द्यौं प्रतीक्षा ही करते-करते बीत जायेगा। क्या कहें? हे प्रभु! अब आप ही कुछ करो।

ठाकुरजी ने ऐसी कृपा करी कि एक दिन सायंकाल का वक्त था। गर्हया दुहने के लिये मेरी मैया जा रही थी, उन्हें दिखाई नहीं पड़ा और एक सर्प पर उठने पर रख दिया। सर्प ने तुरन्त मेरी माँ को काट लिया, मेरी मैया मर गई। एक ने मुझे खबर करी तेरी मैया मर गई, उसे नाग ने काट लिया। मैं सुनते ही गद्गद हो गया। मन में तो मैं बहुत खुश हुआ, पर ऊपर से थोड़ा मुँह लटकाकर, आँसू बहाया। क्योंकि यदि ऊपर से खुश होता तो मुझे संसार के लोग खूब गाली देते कि मैया मरने की खुशी मनता है? तो,

अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशुमन्तराम्

११५/१०

भगवान् का परम अनुग्रह मानकर मैं का संस्कार किया और सीधा उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा, जिस रास्ते महात्मा लोग गये थे। अब महात्मा तो कब के गये? मैं कहाँ ढूँढता उन्हें? ढूँढ़-ढूँढ़ के परेशान महात्मा कहीं नहीं मिले। एक दिन जब चलते-चलते खूब थक गया, तो एक सरोवर दीखा। सरोवर में मैंने स्नान किया, पानी पीकर प्यास बुझाई।

स्नान्ता पीत्वा हृदे नद्या उपस्पृष्टो गतश्रमः

११५/१५

पानी पीकर, प्यास बुझाकर जब मेरा परिश्रम दूर हो गया तो एक वृक्ष की सघन-शीतल छंव में मैं बैठ गया कि थोड़ा आराम कर लूँ। बैठ गया तो आसम जमाकर आँख बंद करके वही मंत्र जपने लगा कि थोड़ी देर ध्यान करूँ, भजन करूँ। फिर आगे चलूँ। परन्तु वह ऐसा पावन-दिव्यस्थान था कि मैं जैसे-ही माला लेकर भजन कर रहा था कि

हृद्यासीन्मे शनैर्हरिः

११५/१८

धीरे से भगवान् की सांगती-सलौती सूरत मेरे हृदय में प्रकट हो गई और मैंने ध्यान में जो भगवान् की बाँकी-झाँकी की आभा-प्रभा-शोभा का दर्शन किया, मेरे आनन्द का पारावार नहीं रहा। ... ओ हो! मेरी

भजन - जय जय गोविन्द गोविन्द गोपाला, भज मुरली मनोहर नन्दलाला

तो नारायण प्रभु के सामने ऐसा ठुमुक-ठुमुककर, नाच-नाचकर मैंने संकीर्तन किया कि मेरे प्रभु मेरे कीर्तन पर खुश हो गये। इतने प्रसन्न हो गये कि मुझे अपनी वीणा प्रदान कर दी। और '३' कि बेटा! इस वीणा पर मेरे गीतों का गायन करना, नाम का संकीर्तन करना और जगत् में विचरण करना। और मेरे नाम की महिमा का प्रचार-प्रसार करना। ब्यासजी! तभी से वीणा पर, उन्हीं के गीत गाता हुआ मूँ रहा हूँ। प्रभु के नाम का चमत्कार देखो कि कहाँ तो दासी पुत्र था, आज ब्रह्मा का पुत्र बन गया। और नाम की महिमा का चमत्कार देखो कि जगत् में सब जगह मेरी पूजा होने लगी। मानवों में जाऊँ, या देवताओं में जाऊँ, मेरी सर्वत्र पूजा होती है। ये मेरी पूजा नहीं है, वस्तुतः ये मेरे प्रभु के नाम की पूजा है, जिसने मुझे जगत्पूज्य बना दिया।

¹देवदत्तामिमां वीणां स्वरब्रह्मविभूषिताम्² ।

मूच्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम् ॥

(भ. १/६/३३)

में उन्हीं के गीत गाता घूम रहा हूँ व्यासजी ! इसलिये आप से निवेदन है कि आप भी गोविन्द के गुणानुवाद गाओ। फिर देखो ! आपको कितना आनन्द आता है। और आपकी वाणी से भक्तों को कितना परमसुख प्राप्त होता है। 'प्रादेशमात्रं भवता प्रदर्शितम्' गोविन्द के गुणानुवाद का संकेत भर कर दिया कि अब तुम विस्तार से सुनाओ। ऐसा कहकर नारदजी तो अर्न्तध्यान हो गये। व्यासजी महाराज ने तुरन्त अपनी कमी का अनुभव कर लिया कि अभी तक मैं वक्ता बनकर सोच रहा था कि मैं बोल रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ। पर अब मैं वही लिखूंगा, जो ठाकुरजी लिखायेंगे, जो उनकी प्रेरणा होगी। तुरन्त सरस्वती नदी में स्नान किया। स्नान करके जैसे-ही व्यासजी महाराज अपने शय्याप्रास आश्रम में ध्यानमग्न होकर बैठे कि हृदय में भागवत की भागीरथी प्रकट होने लगी। यद्वाद कण्ठ से गोविन्द के गुणानुवाद गाने लगे। व्यासजी गाते गये और गणेशजी महाराज लिखते गये। भागवतमें मैं डूबे हुए श्रीवेदव्यासजी महाराज ने ये पावन-परमहंसों की संहिता प्रकट की। अद्भुत हज़ार श्लोकों की ये दिव्य संहिता तैयार तो हो गई। अब मन में विचार आया कि ये अमृत किसे परोसा जाये ? जब परमहंसों की कथा है तो सबसे पहले किसी परमहंस को ही सुनाया जाये। ऐसा कौन है ? ध्यान करते ही अपना बैठ याद आ गया। जो जन्म लेते ही परिव्राजक हो गया, उस जैसा परमहंस कहाँ होगा ? पर वह तो न जाने, किसी गिरि-गुफा में ध्यान लगाकर छुपा बैठा होगा। कहाँ ढूँढता फिरूँ ? तो अपने कुछ शिष्यों को बुलाकर भागवत के दो-चार श्लोक रटा दिये और कहा कि इन श्लोकों को तुम यत्र-तत्र गाओ, गुणगुनाओ। शिष्यगण तब गाते हुए घूमने लगे। जहाँ पर निर्गुण-ब्रह्म की सत्ता में श्रीशुकदेवजी समाधिस्थ बैठे थे, अचानक ! उनके कान में भागवत का श्लोक टकराया, जो कोई गुणगुनाता हुआ गाता जा रहा था।

बर्हाणीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् ।

रस्यान्वेणोरधरसुधया पूरयन्तोपवृन्दैर्वन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशदगीतकीर्तिः ॥

(५। 10/21/5)

1. श्रीकृष्ण देवो भगवान् स्वर ब्रह्म विभूषिताम् । कल्पादौ दत्तवान् वीणां ऋषये नादाय वै ॥ भगवार्थदीपिकाप्रकाशे लिङ्गपुराण राग ज्ञानं तथा वीणां नादाय मरेश्वरः । प्रादात् तत्तपसा प्रीतः पार्वती पति शंकरः ॥ भगवार्थदीपिकाप्रकाशे स्कन्दपुराण
2. स्वयं यो राजते नादः स स्वरः परिकीर्तितः । स्वैरुच निखिलं व्याप्तं तद्भिज्ञेयं यथक् पृथक् ॥ षड्ज वदेन्मयूरो हि ऋषभं चातको वेदेत् । अजा वदति गांधारं क्रौञ्चो वदति मध्यम् ॥ पुण्य साधारणे काले कोकिलः पंचमं वदेत् । ददुरी वैजतं चैव निषादं च वदेत् राजः ॥

साधना सफल हो गई! मैं सिद्ध हो गया! मुझे साक्षात् नारायण का साक्षात्कार हो गया! ... मेरे आनन्द का ठिकाना नहीं रहा। और उस आनन्द के सागर में गोता लगा रहा था कि अगले ही क्षण वह छवि गायब हो गयी। अब मेरे को बड़ी घबराहट हुई कि दीखते-दीखते अचानक भगवान् कहाँ भाग गये?

मैंने फिर दुबारा आसन लगाया, फिर वही भजन किया, फिर ध्यान लगाया, लाख कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। अब तो मेरी विरह-वैदना इतनी प्रबल हो गई कि मैं चीत्कार काके रोने लगा, छाती पीटने लगा - हे प्रभु! क्या हो गया ? मुझसे कौन-सा दोष बन गया कि इतनी सुन्दर छवि का दर्शन कराते-कराते आप भाग गये ? जब मैं बहुत बुरी तरह रोया, तो अचानक मेरे कान में प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी,

अविपक्वकषायाणां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनाम् 216/21

आकाशवाणी ने कहा, अरे वत्स ! अभी तुम परिपक्व योगी नहीं हुए हो, कच्चे हो। जब परिपक्व सच्चे योगी बन जाओगे, तभी तुम्हें मेरा दिव्यदर्शन प्राप्त होगा। अभी तुम अनधिकारी हो। इसी प्रकार साधना करो फिर तुम्हें हम मिलेंगे। मैं बोला, महाराज ! जब मैं परिपक्व नहीं था, तो आप मुझे अभी दर्शन देने आये क्यों ? मैं परिपक्व हो जाता, सिद्धकोटि में पहुँच जाता, तभी दर्शन देने आते ? पर आपने जो दर्शन की छटा दिखाई और फिर जो भाग गये। अब तो मैं उसके बिना रह नहीं पाऊँगा ! मैं तो उसके लिये छटपटा रहा हूँ। जैसे पानी से पृथक मछली की स्थिति हो जाये, आपने तो वह स्थिति मेरी कर दी। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊँगा। भागवान् बोले, बेदा ! वह तो मैंने अपनी रूपसुधा की चटनी चटाई थी। अरे ! तू बालक है ! विरक्त तो हो गया। पर जब बहुत दिन हो जायेंगे, कदाचित् तुझे मेरा दर्शन बहुकाल तक नहीं हुआ, तो तेरी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न हो सकता है कि कहीं महात्मा लोग बचपन में मुझे ऐसे ही पागल तो नहीं बनाकर चले गये ? न जाने कोई भागवान् होते भी हैं कि नहीं ? तो मेरी सत्ता के प्रति संदेह मन में न जाग जाये, इसलिये मैंने अपनी रूपसुधा की चटनी चखा दी। इस स्वाद का चस्का तुझे लगा दिया। इसलिये अब तू भटकना नहीं और इसी स्वाद में डूबकर मेरा भजन कर। इस जन्म में नहीं आगले जन्म में तूझे मेरी प्राप्ति सनिश्चित हो जायेगी।

नारदजी कहते हैं, व्यासजी महाराज ! भगवान् के उसी वचन पर विषवास करके मैं जम गया। उसी वृक्ष की छांव में आँख बंद करके, जो छटा मुझे दीखी थी, उसी छटा के आनन्द में डूबा हुआ, उसी का चिंतन करता रहा। और कुछ ही दिनों के बाद महाप्रलय हो गया। समुद्र ने अपनी सीमाओं को लांघ दिया और देखते-देखते सारा संसार ही जलमान हो गया। सारा संसार परमात्मा के उदर में विलीन हो गया। और जब उस परमात्मा ने पुनः इस संसार का सृजन किया तो उस दासीपुत्र नारद को अब की बार सृष्टि में ब्रह्मा का पुत्र बनाकर पैदा किया। व्यासजी महाराज ! कहाँ दासीपुत्र नारद और कहाँ ब्रह्मापुत्र हो गया। ये उन संतों के सान्निध्य में भगवत्सत्संग का ही चमत्कार है। चातुर्मस्य के संतों के संग ने आज मुझे भगवद्रसिक बना दिया, कृष्ण-दीवाना कर दिया। ब्रह्माजी का बेटा बनकर भी मैंने उसी तत्त्व को पाने का प्रयास किया, जब देखो तब उसी का चिंतन और ध्यान करता रहा। संस्कारवश भजन करते-करते यदि इस जन्म में ब्रह्म साक्षात्कार न हो पाये और शरीर छूट जाये, तो अगला जब जन्म होगा तो बाल्यावस्था से ही वह संस्कार तुम्हारे जाग्रत हो जायेंगे। जो काम पूर्वजन्म में अधूरा रह गया वह इस जन्म में फिर वहीं से प्रारम्भ हो जायेगा।

नारदजी कहते हैं, उसी प्रकार जन्म-जन्मान्तर्ग के संस्कार फलीभूत हुये कि मैं भी अपने प्रभु के गुण-गणों का गान करते हुए उनका भजनासुरागी बन गया। और उन्हीं के गुणों का गान करते हुए नाचने लगा-

अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाययदप्यसाध्वी ।

(911. 3/2/23)

द्वेर्गुणाक्षयमतिर्भगवान्
बादरायणिः ।

(97. 1/7/11)

कुर्वन्त्यहं तु कीं भक्तिमित्यभूतगुणो हरिः ॥

(att. 1/7/10)

मुन्बक-शक्ति बहुत अच्छा काम नहीं करेगी। निरावरण होना चाहिए, कोई कपड़ा नहीं लिपटा हो। लोहे में बहुत ज्यादा कीचड़ न लगी हो, तो चुंबक तुल्लत खींच लेगा प्रभावशील होगा। ऐसे ही गोविन्द के गुणनुवाद चित्त को खींचते हैं, पर चित्त शुद्ध हो, उसमें दुर्वासनाओं के वल्लन न लिपटे हों।

शुकदेवजी का चित्त तो परम विशुद्ध है, इसलिये खिच गया, चिपक गया। अपने आपको रोक न सके। निर्गन्ध थे, सारी ग्रंथियां जिनकी खुल चुकी थी। अज्ञान की भी ग्रंथियां होती हैं। अविद्या, मिता, राग-द्वेष, अविनिमेष - ये अज्ञान की ग्रंथियां हैं, जिनके जीवन से खुल चुकी हैं। इसलिये गिगन्ध अथवा संग्रह की भी ग्रंथियां जिनकी खुल चुकी हैं। बहुत से विरक्त भी कुड्ड-न-कुछ संग्रह की ग्रंथी बंधकर रखते हैं। पर शुकदेवजी के पास किसी प्रकार का कोई संग्रह नहीं है। कोई ग्रंथी इनके तन में नहीं। अरे! और तो और? कौपीन की ग्रंथी से भी रहित, इनके तन पर लंगोटी भी नहीं है। संग्रह की भी कोई ग्रंथी नहीं अथवा शिखा-सूत्र की भी ग्रंथी नहीं। शिखा की ग्रंथी और सूत्र में भी ब्रह्मगांत होती है। सारी ग्रंथियों से रहित हरि के गुणनुवादों ने ऐसे विशुद्धात्मा शुकदेवजी के उस पावन चित्त को खींच लिया।

श्रीवेदव्यासजी के पास श्रीशुकाचार्यजी पधारे। चरणों में नमन किया, गुरुदेव! क्या ये प्रसाद हमें भी मिलेगा? अपने प्रिय पुत्र को पाकर प्रसन्नता में प्रमुदित हो उठे श्रीवेदव्यासजी महाराज। वाह! जिसके पीछे मैं पागलों की तरह पुत्र-पुत्र कहकर भाग रहा था, धन्य है! गोविन्द के गुणनुवाद, जो आज खुद ही भागा हुआ मेरे पास आ गया। ये प्रभु के चरित्रों का ही तो चमत्कार है। बैठकर अपने प्रिय पुत्र को भागवतसंहिता प्रदान की। मधुर-मधुर भागवत के रत्नोक सुनाये। शुकदेवजी तो दीवाने हो गये। अबतक केवल परमहंस थे, आज से श्रीपरमहंस हो गये। अबतक निर्गुणसत्ता में चित्त परिनिष्ठित था, आज से सगुण-साकार श्रीराधाकृष्ण के परमोपासक बन गये।

और वही भागवत-संहिता को आत्मसात करने के बाद, उन्हीं श्रीशुकदेवजी महाराज ने अवसर आने पर परीक्षित के सामने परास दिया। शुकदेव जैसे परमहंस सात दिन तक उनके सामने बैठे रहे। जो गोदीहन काल से ज्यादा कहीं टिकने वाले नहीं, वह सात दिन तक लगातार परीक्षित को इस प्रकार से एक जगह बैठकर कथा सुनाते रहे। इसका कारण क्या है? परीक्षित ने भागवत क्यों सुनी? परीक्षित को ही शुकदेवजी ने पात्र क्यों बनाया? तब श्रीसूतजी महाराज अब परीक्षित का चरित्र प्रारम्भ करते हैं।

परीक्षित कथा :-

यदा मधुधे कौरवसुज्ज्वलानां वीरव्यथो वीरगतिं गतेषु ।
वृकोदराविद्धगादाभिर्मर्षाभनोरदपुडे धृतराष्ट्रपुत्रे ॥ (भा. 1/7/13)

सूतजी कहते हैं, ऋषियो! उस समय की बात है, जब महाभारत के युद्ध में सभी कौरव मारे गये और पाण्डवों को विजयश्री प्राप्त हुई। अस्ति युद्ध में विशाल भीमसेन की गदा ने दुर्योधन का उरुदण्ड-भेदन कर दिया, जंघा को तोड़ दिया और मूर्च्छावस्था में दुर्योधन को छोड़कर पाण्डव अपने शिविर में पहुंचे। उस समय एकान्त में दुर्योधन के पास अश्वत्थामा आया। कुरुक्षेत्र की भूमि में अनेक शव बिखरे पड़े हैं, कई हिसक जीव खाने के लिये झपट रहे हैं, कई गीध आकाश में दृष्टि डाले हुए जहाँ पर चाहते हैं, वहीं पर जाकर बैठ जाते हैं। कई गिद्ध दुर्योधन का भी मृत-देह समझकर आते हैं, घायल अवस्था में दुर्योधन उन्हें भगाते-भगाते अत्यंत संतुलित हो रहा है।

नहीं है। कदापि इसे जीवन्तान नहीं मिल सकता। अर्जुन बोले, भैया! मैं भी वचनबद्ध हूँ। मैंने भी द्रौपदी के सामने प्रण किया था। इसलिये मैं भी छोड़ने वाला तो नहीं। अब तो बड़ा भारी द्वन्द्व खड़ा हो गया। द्वारकाधीश प्रभु मौन खड़े-खड़े सब कुछ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं। जब बात बहुत ज्यादा उलझती चली गई, तब अर्जुन द्वारकाधीश के पास आकर बोले, सरकार! अब आप मौन क्यों खड़े हो? आप भी तो कुछ अपना मतव्य बतलाइये, क्या किया जाये? भगवान् बोले, हमसे पूछते हो, तो सुनो।

तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्यकार्य व्यवस्थितौ

क्या करना चाहिये और क्या नहीं, इसके शास्त्र साक्षी होते हैं। शास्त्र जो कहें, वह करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में शास्त्र कहता है -

ब्रह्मवैश्वानुरे हन्तव्य आतापी वषाहर्षणः ।

मयैवोभयमान्नातं परिपाह्यनुशासनम् ॥

(भा. 1/7/53)

शास्त्रों ने स्पष्ट आदेश दिया है कि ब्राह्मण कितना भी पतित हो, अधम हो, पर वह मारने योग्य नहीं होता। ब्राह्मण का कभी वध नहीं किया जाता। पर शास्त्रों में ये भी स्पष्ट आदेश है कि आतापी कोई भी हो, कैसा भी हो, वह वध के ही योग्य होता है। उसे छोड़ना ही नहीं चाहिये। अर्जुन ने कहा, जय हो महाराज! आपने तो ये दोनों ही बातें कर दीं। एक तरफ कह दिया, ब्राह्मण कभी मारा नहीं जाता। दूसरी तरफ कह दिया, आतापी कोई भी क्यों न हो, उसे छोड़ना ही नहीं चाहिये। तो बात तो जहाँ-को-तहाँ रही महाराज! मैं क्या करूँ?

भगवान् बोले, शास्त्र की बात हमने बता दी। अब जो उचित लगता हो, तुम करो। अर्जुन ने कहा कि महाराज! मैं कुछ समझा नहीं। भगवान् बोले, तो यों समझो। श्रीयुधिष्ठिरजी महाराज सम्राट हैं, राजा हैं, तुम्हारे बड़े भाई हैं। वह जो आज्ञा दे रहे हैं, उसका तुम्हें पालन करना चाहिये। पर ध्यान रखना कि तुम क्षत्रिय हो, अपनी प्रतिज्ञा को मत तोड़ बैठना। क्षात्रधर्म का पालन करना, वचनरक्षा करना। अर्जुन समझ गये कि ये देड़ी टाँग वाले सीधा बोलना जानते ही नहीं, हर मामला इनका टेड़ा। पर अर्जुन भी भगवान् के पक्के चेला हैं। भगवान् से ही भावद्रीता का ज्ञान प्राप्त किया है महाभारत में। अर्जुन को गुरुराज गीता का एक सूत्र याद आ गया। भगवान् कह रहे थे, माननीय पुरुषों का अपमान ही मृत्यु है। शरीर का वध ही वध नहीं कहलाता। ये भी तो मौत है। माननीय पुरुषों का अपमान हो जाये, वह जितनी बार उस अपमान को याद करोगे, उतनी मौत मरेगा।

सम्भावितस्य चाकीर्तिर्भरणादतिरिच्यते

संभावित कर्तुं अपजस लाहू । मरण कोटि सम दारुण दाहू ॥

गुरुराज भगवान् का वाक्य स्मरण आ गया। अर्जुन ने अश्वत्थामा के सिर से चमकती हुई मणि को निकाला और शिरिर से धक्का मारकर भगा दिया।

वपनं द्रविणादानं स्थानान्तर्याणं तथा ।

एष हि ब्रह्मवैश्वानुरं वधो नान्योऽस्ति दैहिकः ॥¹

(भा. 1/7/57)

ब्राह्मण का दैहिक-वध नहीं करना चाहिये। उसे विद्रुप कर दो, उसे घोर अपमानित कर दो, धक्का मारकर घर से निकाल दो - यही ब्राह्मण की मृत्यु है। शिरिर से धक्का मारकर अर्जुन ने अश्वत्थामा को निकाल दिया,

1. आज्ञा भङ्गो तेन्द्राणां विप्राणां मानखंडनम् । पृथक् शय्या च नापीनामशस्त्रोविदितो वधः ॥

उसकी मणि को छीन लिया। अपमान की ज्वाला में जलता हुआ अश्वत्थामा सोचने लगा कि मेरा भी नाम अश्वत्थामा नहीं, इनके वंश में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ूँगा। अपमानित होकर चला गया।

भगवान् अब इधर पाण्डवों से बोले, भाई! आपके बीच रहते-रहते बहुत दिन हो गये। अब हमारे द्वारिकावासी भी हमारी बहुत राह देख रहे होंगे, तो अब हम अपने घर चले। पर कोई भी पाण्डव प्रभु को भेजना ही नहीं चाहता, विदा करना ही नहीं चाहता। आपस में विचार किया। अन्त में निर्णय लिया, देखो भाई! आज नहीं तो कल, विदाई तो देना ही पड़ेगी। कबतक हम इन्हें अपने पास बाँधकर रखेंगे? हमें अब स्वार्थ त्यागकर द्वारिकावासियों पर भी ध्यान देना चाहिये। जैसे-जैसे सब राजा हुए और भगवान् की विदाई की तैयारियाँ होने लगी। भगवान् को ले जाने के लिए दिव्य रथ तैयार होकर आ गया। समस्त पाण्डव-परिकर मिलकर प्रभु को विदा देने लगे। द्वारिकाधीश की जय-जयकार बोलते हुए सब विदाई दे रहे हैं। भगवान् द्वारिका जाने के लिये अपने रथ में एक कदम रख दिये। बड़ी अपूर्व झाँकी हो रही है। एक चरण धरती पर है, एक चरण रथ पर। एक भुजा से रथ को चढ़ने के लिये पकड़ रखा है और दूसरी भुजा से सबको अभय-मुद्रा में आशीर्वाद दे रहे हैं। मन्द-मन्द मुरकुराते हुए प्रभु की छाटा का सभी दर्शन कर रहे थे कि अचानक! एक अवलता चौझती-पुकारती बल विधवा दौड़ी-दौड़ी आई और चरणों में लिपट के पुकारने लगी।

पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्सते ।

नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परमरम् ॥

(भा. 1/8/9)

‘पाहि माम्... पाहि माम्’ कहते हुए चरणों में उस देवी को गिरते देखा, भगवान् सावधान हो गये। देखने वाले हैरान हो गये कि ये अचानक! कौन आ गया? प्रभु ने ध्यान से देखा, अरे! ये तो पाण्डवों की कुलवधू है, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है। अभिमन्यु तो वीरगाति को प्राप्त हुए चक्रव्यूह में। परन्तु गर्भवती होने के नाते देवी उत्तरा सती न हो सकी। आज वह बेचारी विकल चरणों में पड़ी है, प्रभु सावधान होकर मुस्कुराये, अरे देवी! क्या हुआ? मिड़मिड़ाती हुई उत्तरा हाथ जोड़कर बोली, प्रभो! आज मुझे आपके अतिरिक्त अपना कोई भी रक्षक त्रिभुवन में दिखाई नहीं पड़ रहा। प्रभु के अतिरिक्त दूसरा कोई भी मेरा रक्षक नहीं, ऐसा दिव्यभाव मन में जागे - वही सच्चा अनन्याश्रित भक्त है। और भगवान् की तो प्रतिज्ञा है,

अनन्याश्रित्यन्तयो मां ये जनाः पुरुषास्ते ।

तेषां नित्याभिपूजानां योगक्षेमं वहाम्यम् ॥

(गीता 9/31)

अनन्याश्रित होकर देवी उत्तरा चरणों में गिरी क्षण भर का विलम्ब किया होता? तो अनर्थ हो सकता था। भगवती द्रौपदी ने भी प्रभु को पुकारा तो था, पर कौरवसभा में कब पुकारा? जब चारों तरफ से निराशा हाथ लगी। कभी अपने पतियों को देखती है, कभी द्रोणचार्य गुरुदेव को देखती है, कभी पितामह भीष्म को। पर सबका सिर झुक गया, चारों तरफ से निराशा-पिशाची ने घेर लिया। तब जाकर प्रभु से आशा जागी और द्रौपदी की रक्षा प्रभु ने की। पर उत्तरा देवी ने ये भूल नहीं की। पूरा परिवार खड़ा है प्रभु को विदा देने के लिये, परन्तु उत्तरा ने किसी अन्य का विश्रवास नहीं किया, भरोसा नहीं किया, आश्रय नहीं लिया और सबके बीच आकर गोविन्द के पादपद्मों को पकड़ लिया प्रभो! रक्षा करो। आप देख रहे हैं? ये तेजर्जुन मेरी ओर बढ़ता ही चला आ रहा है और निश्चित ही ये मुझे भस्म कर देगा। मुझे अपने प्राणों का तनिक भी मोह नहीं है, ये वैधव्य जीवन मेरे लिये तो भार ही है। परन्तु भय इस बात का है कि मेरे गर्भगत-शिशु पर कोई आँच न आ जाये। क्योंकि यदि

पुनः प्रभु प्रकट हुए मन्द-मन्द मुस्कराकर उत्तरा को देखा और कहा, देवी ! अब तो कोई कष्ट नहीं है । उत्तरा के आनन्द का पारावार नहीं रहा, चरणों में बार-बार प्रणाम करने लगी, अश्रुधारा नयनों से बहने लगी । किन शब्दों में प्रभु को धन्यवाद दिया जाये, वाणी मूक हो गई ! एक शब्द भी देवी उत्तरा के मुख से निकला नहीं । और भगवान् अभयदान देकर पुनः रथ में चढ़ने को उद्यत हुए, तो देवी कुन्ती महारानी से नहीं रहा गया, भरे वंश की रक्षा की है । यदि ये बालक समाप्त हो गया होता, तो कुरुवंश उसके साथ ही समाप्त हो जाता । और इतना बड़ा कार्य करके प्रभु जा रहे हैं, कोई धन्यवाद भी नहीं दे रहा ? ठीक है, आकाश का अंत कोई नहीं पा सकता, फिर भी पक्षी तो अपनी-अपनी सामर्थ्य से उड़ते ही हैं । गोविन्द के अनन्त गुणगणों का कोई भी गायन नहीं कर सकता, कोई भी पार नहीं पा सकता । फिर भी ऋषि-मुनि अनादिकाल से उनके गुणगणों का गायन

तो कुत्तीजी बोली, देखिये सरकार ! देवकी के आठ पुत्र हुये, आठवें हैं आप। विवाह होते ही बेचारी को जेलखाने में जाना पड़ा, भैया ने ही बंदी बना लिया। एक-एक करके सन्तान को पकड़-पकड़कर उसके भाई कंस ने उसकी आँखों के सामने मापे। अवाक् बने सब देखते रहे। परन्तु जब मैं अपनी तरफ दृष्टि डालती हूँ, कैसी आपकी अद्भुत कृपा ! मैं अकेली पति-वंचिता विधवा, मेरे पाँच-पाँच अनाथ बच्चे। शत्रु कोई बाहर नहीं, घर में ही घुसे बैठे हैं। समझ में नहीं आता कौन मित्र है, कौन शत्रु है ? प्रतिक्षण आक्रमण, प्रतिक्षण षडयंत्र। उन षडयंत्रों के जाल में हम हर क्षण फँसे हुए थे। कितने-कितने षडयंत्र नहीं रचाये गये ? पर कितनी बार आपने हमारी रक्षा की ! एक-दो बार नहीं महाराज ! कहाँ तक गिनाऊँ ? कबतक गिनाऊँ ?

मृधे मृधेऽनेकमहाश्वास्तो द्रौण्यस्त्रतश्चास्म हरेऽभिरक्षिताः ॥ (भा. १/८/२४)

दानधर्मान् राजधर्मान् मोक्षधर्मान् विभागशः ।

स्त्रीधर्मान् भगवद्धर्मान् समासव्यासयोगतः ॥

(भा. 1/9/27)

समस्त धर्मों का बृहद् व्याख्यान किया, पर किसी को संक्षेप में भी कहा, किसी को विस्तार से। उस दिव्यधर्म के मर्म को जानकर युधिष्ठिरजी महाराज सहित समस्त पाण्डवों का शोक दूर हो गया। अब माघ शुक्ल-का दिन आ गया। पितामह भीष्म को लगा, अब वहिष्य समय है, सूर्य उत्तरायण हो चुके हैं और प्रभु सामने खड़े हैं। माघ शुक्ल इससे शुभ घड़ी और कब आयोगी? उत्तरायण काल की प्रतीक्षा थी, पितामह भीष्म को वह पूरी हो गई। छः महीने उत्तरायण और छः महीने दक्षिणायन में रहते हैं सूर्य भगवान्। देवताओं के लिए दक्षिणायन ही रात्रि है, उत्तरायण ही दिन है। किसी के घर में दिन में जाओ, तो दरवाजे खुल जायेंगे और रात में जाओ, तो सवेरे तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो दक्षिणायन में जो देहत्याग करके जाते हैं, उन्हें दरवाजे बंद मिलते हैं। और उत्तरायण में जाने वालों को दरवाजे खुले मिलते हैं, ऐसी शास्त्रीय मान्यता है।

सो पितामह भीष्म को उत्तरायण की प्रतीक्षा थी। और इधर हमारे प्रभु भी तो उत्तरायण हैं (उत्तरा के गर्भ में जाकर परीक्षित की रक्षा करने वाले भगवान् उत्तरायण)। भगवान् जिसके सम्मुख विराजमान हों, उसी काल को उत्तरायण काल कहेंगे। और भगवान् जिससे विमुख हो जायें तो जीव के लिये वही दक्षिणायन काल है। तो सूर्य भी उत्तरायण है और गोविन्द भी उत्तरायण हैं, दोनों सम्मुख उपस्थित हैं। इसलिये अब देर करने की आवश्यकता नहीं।

पितामह भीष्म ने एकादश श्लोकों से भगवान् की स्तुति करना प्रारम्भ कर दिया। पुष्पिताग्रा छन्द में स्तुति कर रहे हैं। बाबा भीष्म विचार करने लगे कि प्रभु के चरणों में पुष्प चढ़ाने के लिये कहीं से लाऊँ? तो अपने चरणों के ही सुमन पुष्पिताग्रा छन्द में समर्पित है।

इति मतिरुपकल्पिता वितुष्णा भगवति सात्त्वतपुंगवे विभूनि ।

स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्वयप्रवाहः ॥

(भा. 1/9/32)

ये पितामह भीष्म के द्वारा बड़ी मधुर स्तुति है। पितामह भीष्म कहते हैं, प्रभो! इस देहत्याग को सम्पन्न करने से पूर्व बस एक ही छोटी-सी इच्छा है कि अपनी अविवाहिता बेटी का विवाह और कर देता। बेटी कुँआरी छोड़कर जाऊँगा, तो अधूरापन रहेगा। बेटी का सुन्दर वर ढूँढते-ढूँढते पेशान हो गया, कोई मिलता ही नहीं? भगवान् मुस्कुराये, बाबा! विवाह तो तुम्हारा ही नहीं हुआ? फिर तुम्हारी ये बेटी कहीं से आ गई, जिसकी चिन्ता तुम्हें पड़ी है? पितामह भीष्म कहते हैं, ये जो मेरी बुद्धि है, इसी को मैंने अपनी बेटी बना लिया है। अच्छा! तो वर नहीं मिलता? बहुत ढूँढ़ा। बेटी जैसी पढ़ी-लिखी हो सुशील हो, वर भी तो वैसा ही होना चाहिये। भगवान् बोले, क्यों! तुम्हारी बेटी कोई ज्यादा पढ़ी-लिखी है क्या? भीष्म बाबा बोले, महाराज! ऐसी बेटी आपको दुनिया में नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिल सकती। मेरी मति में सबसे बड़ी योग्यता ये है कि इसमें कोई तृष्णा नहीं है। संसार में किसकी बुद्धि है, जिसमें तृष्णा न हो। कोई वित्तैषणा से प्रसिद्ध है, कोई पुत्रैषणा से, कोई लोकेषणा से।

सुत वित लोक ईशाना तीनी। केहि के मति इन्ह कृत न मलीनी ॥ (मानस)

सबकी मति तृष्णा से प्रसिद्ध है। पर प्रभु! मेरी मति में कोई तृष्णा नहीं है। और ऐसी निर्मल मति का प्रति संसार में ढूँढ़ने पर कहीं नहीं मिलता। पर आपको देखकर आज लगा रहा है कि मिल गया! अब ये खोज मेरी

समाप्त हो गई। प्रभु! आपके-जैसे सुन्दर वर को भी तो वधू की आवश्यकता रहती है। आप कहते हो, 'मयि बुद्धिर्न निवेश्यः' - अतः यह निर्मल-मति आपके समर्पित है प्रभो! त्रिभुवनकमनीय आपकी इस श्याम छटा पर पीत-पीताम्बर ऐसा दमक रहा है, जैसे तमाल वृक्ष की श्याम-छटा पर सूर्य की राशियां पड़ने पर जो दिव्य-शोभा होती है, वही आपके इस श्याम-विग्रह पर पीताम्बर की शोभा हो रही है। याद आता है वह क्षण, जब युद्ध में अर्जुन आपको आदेश देता था,

सेनायोभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत

दोनों सेनाओं के बीच मेरे रथ को ले चलो। देखूँ तो सही कि मुझसे युद्ध करने कौन-कौन आये हैं? तब भगवान् थोड़े हांकने लगे। जहाँ दोनों विशाल सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा किया और भगवान् बोले, अर्जुन! देख लो। हम तो बीच में ही आकर खड़े हैं। अब तुम भी बीच में ही खड़े रहना, इधर-उधर मत डगमगा जाना। पर जब अर्जुन ने देखा तो डगमगा गया, हाथ-पांव फूल गये राम! राम! जिनके चरण छूँटा था, जिनकी गोदी में खेला था, जिनकी उंगली पकड़कर चलता था, क्या मुझे इनसे युद्ध करना पड़ेगा? क्या इन्हें मारना पड़ेगा? अर्जुन का हृदय कांप गया।

सपदि सखिवचो निशप्य मध्ये निजपरयोर्बलयो रथं निवेश्य ।

स्थितवति परसेनिकापुरुक्षणा हतवति पार्थसखे रतिर्ममारस्तु ॥

(भा. 1/9/35)

पितामह भीष्म एक रहस्य और उद्घाटित कर रहे हैं, प्रभो! अर्जुन तो अपने से लड़ने वालों को देख रहे थे, पर आप भी तो दुकुर-दुकुर सब पर दृष्टि डाल रहे थे। आपने क्यों दृष्टिपात किया, आप क्या देख रहे थे? मैं जानता था कि आप क्यों देख रहे हैं। प्रभु ने पूछा, क्यों देख रहा था मैं? आप ही बताओ। भीष्म बाबा बोले, प्रभु! आपने समस्त कौरवों पर दृष्टि डालकर उनकी आयु का हराण कर लिया। भगवान् के नेत्रों में ही चमत्कार है, जिस पर दृष्टि डाल दें तो किसी की आयु खींच लेते हैं, किसी को आयु दे देते हैं। किसी का पराक्रम छीन लेते हैं, किसी को पराक्रम प्रदान कर देते हैं।

कालियदह के विषाक्त-जल को गायों ने पी लिया तो छटपटाकर सब अचेत हो गयीं। भगवान् ने दृष्टि डाली और सबको खड़ा कर दिया। अधासुर के मुख में ब्रजवासी सब मूर्छित हो गये, मरणासन हो गये। दृष्टि डाली तो सबको पुनर्जीवित कर दिया। कंस के वध के बाद जितने यदुवंशी लौटकर अपने घर में आये, बेचारे निर्बल कमजोर कृषकाय हो गये। भगवान् ने दृष्टि डाली और,

पिबन्तोऽक्षैर्मुकुन्दस्य मुखाम्बुजमुधां मधुः

गोविन्द के मुखकमल की दिव्य आभा-प्रभा को देखकर, उस दिव्य रूपसुधा का पान करके सब पहलवान हो गये। बताइये! किसी को बल-पराक्रम और आयु दे रहे हैं, किसी का बल-पराक्रम और आयु को छीन रहे हैं - आँखों में सारे चमत्कार हैं। परन्तु अर्जुन व्यामोहित जब हो उठा, 'स्वजनवधात् विमुखस्य दोषबुद्ध्याः' - अबतक अर्जुन ने सैकड़ों युद्ध किये, बड़े-बड़े युद्धों पर विजय प्राप्त की पर आज जब अपने से लड़ने की बात आई, तो हाथ-पाँव फूल गये। बुद्धि में कुमति आ गई, इसलिये भगवान् ने तुरन्त आत्मविद्या गीता का दिव्योपदेश देकर अपने प्यारे सखा की कुमति का हराण कर लिया। बुद्धि में जो अज्ञान के बादल छा गये थे, वह हटा दिये अपने दिव्यज्ञान के प्रकाश से ऐसे हे विजयसखा! हे गोविन्द! आपके पादपद्मों में मेरी खूब रति हो भी प्रीति हो।

प्रथमः स्कन्धः ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ [98] ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ भागवतकण्ठद्वयम्

पितामह भीष्म अपनी वह घटना याद कर रहे हैं, प्रभु ! वहु भी दिन भूलूंगा नहीं। मेरी प्रतिज्ञा और आपकी प्रतिज्ञा आपस में टकरा गई । आपका प्रण था कि मैं हथियार नहीं लूंगा, महाभारत में अस्त्र धारण नहीं करूँगा और मैंने प्रतिज्ञा कर डाली कि या तो अर्जुन का प्राण जायेगा या प्रभु का प्रण । अब देखें दोनों में से क्या जाता है । तो अपने भक्त के प्रण रखने और इस भक्त के वचन को रखने के लिये, आपने अपना ही प्रण छोड़ दिया है ।

३. जो अपने भक्त के प्राण रखने और इस भक्त के वचन को रखने के लिये, आपने अपना ही प्राण छोड़ दिया

मैं जानता था प्रभु! जब-जब भक्त और भगवान् को प्रतिज्ञायें यदि आपस में टकरा जायें, तब-तब भक्त को सामने भगवान् ही अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ते हैं। कभी-कभी पिता-पुत्र में बहस हो जाये, तो पुत्र का संतोष रखेंगे। प्रभो! तीखे-तीखे के लिए पिताजी कहते हैं, अच्छा तू जो कह रहा है, वही ठीक है। बच्चों का मन रख देते हैं। प्रभो! तीखे-तीखे के लिए दौड़ पड़े,

पश्वि कांप गयी। आपका पीताम्बर नीचे गिर गया, आपके लाल-लाल नेत्र क्रोध में भरे, जब मुझे मार

को दौड़े - वह छटा आज भी मेरी आँखों में बसी है। प्रभु! ऐसे लग रहे थे, जैसे किसी गजराज को मारने लिए किसी सिंह ने आक्रमण कर दिया हो। क्रोध में भरा जैसे सिंह किसी गजराज पर झपट पड़ता है, ऐसे वह

कि पृथ्वी इसलिये कांप गई कि इनका कोई भरोसा नहीं, ये तो प्रतिज्ञा करते हैं और भूल भी जाते हैं। अतः महाभारत में अभी-अभी प्रतिज्ञा की, अस्त्र नहीं लूंगा और उठा लिया! फिर मुझे भी तो इन्होंने प्रतिज्ञापूर्वक वचन दिया था कि देवी घबड़ाना मत। मैं आऊंगा, तेरा भार दूर करूंगा। इन्होंने वचन दिया, मैं सुनकर निश्चित हो गई कि अब मेरा भार प्रभु निश्चित दूर करेंगे। इन्होंने मुझसे प्रतिज्ञा की है। पर जब ये देखा कि ये प्रतिज्ञा भूल

तो उनकी प्रिया है, तो माँनो पीताम्बर पृथ्वी को आशवासन प्रदान करने के लिए कूद पड़ा ! इस प्रकार पिता भोष्म ने बड़े सुन्दर भावपूर्ण शब्दों से भगवान् की स्तुति की । और वह नैष्ठिक ब्रह्मचारी श्रीपितामह भोष्म उपासक ने भगवान् को उपा दित्या उपास्य-गणस का दर्शन करने लगे ।

ललितातिविभामवल्लाहासप्रणयिनीरक्षणकल्पितोरुमानाः ।

॥ अथ शिवस्य स्तुतिः ॥

कृतमनुकृतवत्य उन्मदाभ्याः प्रयुक्तानां विनाशं यत्नं विद्वांसि का सारणं कुरुते ।

गति से दुमका मारकर चलना और नाचना उन समस्त एक-एक चेष्टाओं के द्वारा गोपियों के चित्त को चुराने

श्रीमाधवजितं पिण्डमादत्ते गृहपालवत्

तो, जिन प्रभु की कृपा से मैंने खांडव वन का दहन किया, युद्ध में भीरुताथ को भी संतुष्ट किया, जिन्होंने दुर्वास मुनि के उग्रशपथ से अक्षयपात्र का एक दल पाकर, विश्वात्माओं को तृप्त करके हमारे प्राणों की रक्षा की, स्वयंवर में जिनकी कृपा से मैंने द्रौपदी का वरण किया, आज उन्हीं प्रभु के परमधाम् जाने के बाद मैं अर्जुन वही, मेरे बाण वही, पर मेरे प्रभु मेरे साथ नहीं तो महाभात का विजेता अर्जुन आज भीलों से भी युद्ध में पराजित हो गया। आज मुझे समझ में आया कि मेरा बल-पराक्रम जो भी कुछ था, वह प्रभु का ही था। मैं तो केवल एक निमित्त था।

परीक्षित्वा शपथ :-

(att. 1/14/7)

वर्चतोऽहं महाराज हरिणा बभ्रुजपिणा ।

(att. 1/15/5)

की इच्छा के बिना पता भी नहीं होगा। भावटिप्पण से ही सब कुछ होता है। कुछ लोग कहते हैं भाई भावों की

मा रोदीरम्ब भद्रं ते खलानां मयि शास्तरि

कुछ हुए महाराज परीक्षित जैसे-हैं आगे बढ़े, उस दुष्ट को दण्ड देना चाहते थे कि वह 'दीनवत् शरणम् गतः' मुकुट उतारकर चरणों में गिर गया, 'आहिमाम् आहिमाम्' महाराज रक्षा करें। शरणागत की रक्षा करना क्षात्रधर्म है, ये जानकर महाराज परीक्षित ने खड्ग को ध्यान में कर लिया और कहा, हे गौमाता! आप कौन हैं ? मैं जान गया। आप साधारण गाय-बछड़े तो ही नहीं, आपके संवाद को सुनकर ही मैं समझ गया। है वृषभ! आप कौन हैं ? क्योंकि आपके तो तीन पैर टूटे हुए हैं। तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की ? मुझे बताओ। निःसंकोच निर्भीक होकर बताओ। बछड़ा बोल पड़ा, महाराज ! मैं अपने दुःख का हेतु किसे मानूँ ? कुछ लोग कहते हैं कि भाई ! जैसा कर्म करोगे, वैसा फल मिलेगा। कर्म ही सुख-दुःख का कारण है। कुछ लोग कहते हैं, भाई ! ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, भगवदिच्छा से ही सब कुछ होता है। कुछ लोग कहते हैं, भाई ! ग्रहों की

इति लङ्घितमर्यादं तक्षकः सप्तमेऽहनि ।

(9T. 1/18/37)

श्रीतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छताभयम् ॥ १

मृत्यु से जो अभय चाहता हो, वह माधव की शरण में आ जाये। माधव की शरण में आये बिना मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। ये माधव की शरण में आये ने सिंग नाम नहीं 'ले'। माधव की शरण में आये बिना मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। ये माधव की शरण में आये ने सिंग नाम नहीं 'ले'।

सुनना प्रारम्भ कर दो। सुनने से फायदा क्या होगा? अरे! जब सुनोगे, तभी तो उनके बारे में जानोगे। औरतक जिस व्यक्ति की पूरी जानकारी न मिले, तब-तक उसमें श्रद्धा होती ही नहीं। कोई कितना ही बड़ा महान् व्यक्ति हमारे बीच में आकर चुपचाप बैठ जाये, तो हम तबतक उसे नमस्कार भी न करें, जबतक उसके व्यक्तित्व के बारे में किसी ने हमें बताया।

इसलिखे प्रभु की महिमा जानने के लिए पहले उनकी कक्षा सुनो। ज्यादा-से-ज्यादा भगवान की लीलाओं का श्रवण करो तो पता चलेगा कि प्रभु का स्वरूप कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, उनका प्रभाव कैसा है यह जानो। तब प्रभु में श्रद्धा और प्रेम जायोग। ये मन भगवान की तरफ जल्दी से जुड़ता ही नहीं। बड़ा निष्ठुर है, जन्म-जन्मांतों से संसार में ही इसकी रती है। अब परमात्मा से कैसे जोड़ें? प्रभु की तरफ कैसे मोड़ें?

लोहा बहुत कठोर होता है, पर उसका औजार बनाना हो तो तोड़ना-मरोड़ना तो पड़ेगा। बिना तोड़े-मरोड़े उससे कुल्हाड़ी, आदि उस लोहे से कैसे बनेंगी ? पहले इसे गरम करके तपाओ। लोहा जब गरम हो जाये, आग में लात हो जाये, तब उसमें द्रव्यता आ जाती है। फिर उतनी कठोरता नहीं रह जाती। और जहाँ उसमें लालिमा आ जाये, द्रव्यता आ जाये, एक हथौड़ा मार दो जहाँ चाहोगे तुरन्त वहीं मुड़ जायेगा। बिना तपाये तो मोड़ना बड़ा कठिन है। उसी प्रकार ये निष्ठुर मन माधव की तरफ मुड़ता नहीं कैसे मोड़े ? पहले इसे भगवान् की कथा सुनाओ। भगवान् की माधुर्यपूर्ण लीलाओं को सुनते-सुनते इसमें द्रव्यता आ जायेगी, भगवान् को प्रेम में पिघल जायेगा। और जब प्रभु की महिमा को सुनकर तुम्हारा मन पिघल जाये, तभी विवेक का हथौड़ा मारो, इसे डाँटो, अरे पापी! अरे दुष्ट ! जिन प्रभु की महिमा में तू इतना मुगध हो रहा है, फिर उन माधव का भजन क्यों नहीं करता ? फिर उनके चरणों का ध्यान क्यों नहीं करता ? तो मन आज चूँकि इस समय प्रभावित है, आपकी हर बात मनोना और प्रभु की तरफ मुड़ जावेगा।

गोस्वामीजी रामचरितमानस में वर्णन कर रहे हैं कि अहिल्या का उद्धार करके रामजी जा रहे हैं। वर्णन करते-करते गोस्वामीजी का मन पिबल गया कि रामजी इतने कृपायु हैं, इतने दयालु हैं कि बेचारी अहिल्या वन में पाषाण-प्रतिमा बनी पड़ी थी। कोई नहीं देखता था, न कोई उधर जाता था। ऐसी अभागिन अहिल्या का उद्धार करने प्रभु स्वयं गुरुजी को लेकर पहुँच गये और उसपर अनुग्रह किया, उसे परम-पावन बना दिया। और जहाँ मन पिबलता, तहाँ गोस्वामीजी ने उस मन को फटकारा,

तुलसीदास सठ तेहि भज छाड़ि कपट जंजाल ॥ (रामचरितमानस 1/211)

अब ! ये जो 'सठ' संबोधन है, वह अपने मन को है। गोस्वामीजी कहते हैं, अरे ! सठ मन तू बड़ा ढीठ है, एक तरफ तो प्रभु की महिमा सुन-सुनकर आज इतना पुलकित हो रहा है। और जब भजन करने की बारी आती है

1. 'श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च...' इत्यादि यह सिद्धान्त भागवत में तीन बार कहा है - 1/2/14, 2/1/5 तथा 2/2/26 में ।

पाई न केहि गति पति पावन राम भज सुन सठ मना

गोवामीजी ने पूरी रामकथा सुनाकर अपने मन को समझाया। इतना डौलते हैं, अरे! भोरे सठ मन! दुष्ट! ठीठ! ध्यान से सुन-ऐसे पतित-पावन प्रभु श्रीराम, जिनका आश्रय लेकर किस पापी का उद्धार नहीं हो गया? कैसे परमाति प्राप्त नहीं हुई? ऐसे रामजी का भजन कर। तो देखिये! जिस समय लोहा गरम है, पिघला हुआ है, हथौड़ा मारो तो मुड़ जायेगा। उसी प्रकार 'श्रोतव्यः' भगवान् की महिमा को खूब सुनो। प्रभु की महिमा सुन-सुनाकर मर्भ जब प्रभावित होने लगे, तभी विवेक का हथौड़ा मारो। अपने मन को डौंटो समझाओ। चूंकि इस समय पिघला हुआ है, प्रभु की महिमा से प्रभावित है, तुरन्त आपकी बात मानेगा और भजन में समर्पित होगा। जबदस्ती इस मन को प्रभु की तरफ मोड़ना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि ये बड़ा निष्ठुर है बड़ा ही कठोर।

श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छताभयम्

जो मृत्यु के मय से मुक्त होना चाहें, उसे भगवान् की महिमा ज्वादा-से-ज्वादा सुननी चाहिए, ताकि मनन प्रभावित हो जाये। और सुनकर मन जब बहुत प्रभावित हो जाये, तब 'कीर्तितव्यः' भगवान् की महिमा कसे पहले तो सुनो, उसके बाद फिर दूसरों को सुनाओ। सुनने की महिमा ज्वादा है, हमेशा सुनाने की बात दूसरे बारीक सुना पर, वर्णन करना दूसरे स्थान पर, सुनना पहले स्थान पर। क्योंकि जिसने अच्छी तरह सुना होगा, वही सुना सकता है इसलिये भी। दूसरा कारण एक और है कि जितना आनन्द सुनने में आता है, उतना सुनाने में नहीं। वक्ता भगवत्प्रेम में डूबने में स्वतन्त्र नहीं है, श्रोता स्वतन्त्र है। श्रोता तो भगवान् की महिमा को सुनता जावे और खूब आनन्द को सागर में डूबता जावे। चाहे जितना कण्ठवरुद्ध हो जावे, चाहे जितना अशुष्क हो जावे, चाहे जितनी समाधि लगा जावे - उस आनन्द में डूबने के लिये वह स्वतन्त्र है। पर वक्ता स्वतन्त्र नहीं है। वक्ता कहीं प्रेम में ज्वादा डूब गया, तो वाणी अवरुद्ध हो जायेगी। और जब वाणी अवरुद्ध हो जायेगी, तो कथा कैसे होगी ? एकदम डूब गया, तो फिर वह वर्णन ही नहीं कर सकता। इसलिये उसे अपने को सँभालना पड़ता है। इसलिये पहले श्रवण करो, फिर दूसरों को भी डूबाओ।

जो ये कहता है, 'डूब गया भैया ! बचाओ ! वह अभी नहीं डूबा ! डूब गया होता, तो आवाज ही नहीं निकलती ! आवाज निकल रही है, इसका मतलब अभी डूबा नहीं है कमर है ! केवल चित्ला रहा है ! और डूबने के बाद, डूबने वाले के पास कोई जावे, वह भी डूब जाता है ! उसे भी डुबा ही लेता है ! इसलिए जबतक वाणी मुखरित है, जो कह रहा है कि मैं बहुत डूब गया, वह अभी डूबा नहीं है ! क्योंकि जिस दिन डूब जायेगा, उस दिन वह कह नहीं पायेगा ! वह बता नहीं पायेगा कि वह आनन्द कैसा है ! जो ये कहता है कि मैं जान गया, उसने अभी कुछ नहीं जाना है ! क्योंकि जानने वाला बता नहीं पाता ! इसलिए पहले खूब डूबो, दूसरों को भी डुबाओ ! और जब भी एकांत मिले, आँख बंद करके उन्हीं लीलाओं का रसास्वादन करो, समाधि लगाओ, उन्हीं का एकांत में खूब स्मरण करो ! पहले श्रवण, फिर संकीर्तन-गायन और उसके बाद स्मरण !

पर्याप्त बाले, महाराज ! मेरे तो सात दिन ही हैं। मुझे क्या-क्या करना चाहिये ? शुक्रदेवजी बोले, सात दिन कोई काम होते हैं क्या ? परीक्षित ! मैं भी निगुण-ब्रह्म का इस सत्ता में परिनिष्ठित था। पर गोविन्द के गुणानुवाद

देखे। एक स्थूल ध्यान है, एक सूक्ष्म ध्यान है। ये विषय में जहाँ तक दृष्टि जा रही है और जो भी दिखाई पड़ रहा है, ये भी परमात्मा का एक स्वरूप है। चौदह भुवनात्मक इस ब्रह्माण्ड में मृत्युलोक भगवान् की कमर है। इस मृत्युलोक के नीचे भी सात लोक हैं और ऊपर भी सात लोक हैं। नीचे के सात लोक - अताल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। भगवान् के चरणों का जो तलुआं है, ये पाताललोक हैं। ऊपर भी सात हैं - भू, भुवः, स्वः, महः, जन, तप और सत्य। भगवान् का शीर्षस्थान सत्यलोक है। इस प्रकार चौदह भुवन ही भगवान् का विराट-वपु है। ये सारा ब्रह्माण्ड परमात्मा का स्वरूप है। जो सौंदर्य तुम्हारे चित्त को अपनी ओर खींचे, जिस सुंदरता पर मन मुग्ध हो जावे उसी में माधव की मुस्कान का दर्शन करना चाहिये। खिला हुआ सुमन चित्त को खींच रहा है, तो कि भगवान् मुस्कराकर हमारे चित्त को ही चुरा रहे हैं - ऐसी भावना करना चाहिये। आकाश में रंग-बिरंगे पक्षी उड़ रहे हैं, यही भगवान् की चित्रकला है, कारीगरी है। चं-जितना बढ़िया-बढ़िया चित्र बना लो, पर दस-बीस साल में ही फीके पड़ जाते हैं। पर मोर के पंख पर बच्-चित्रकारी भगवान् ने कर डाली कि सत्तों तक रखे रहो, रंग भी फीका पड़ने वाला नहीं है। 'वयसि तद्दयाकरणम्' विचित्र कृति है प्रभु की।

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र - ये चारों वर्ण भगवान् के ही अंग हैं। परीक्षित। उस परमात्मा ने जगत् में जन्म दिया और जीव के भोजन का भी सारा प्रबन्ध किया, जीवप्राण का भी सारा प्रबन्ध किया। रहने के लिये पर्वतों में गुफायें बना दी, पीने के लिये पर्वतों में झरने गिरा दिये, भोजन के लिये पर्वतों के ऊपर ये सुंदर-सुंदर फलदार वृक्ष पैदा कर दिये। अब जीवन धारण के लिये बस इतना ही चाहिए - रोटी, कपड़ा और मकान। भोजन के लिये वृक्षों में फल दिये, पीने के लिये पर्वतों में पानी के झरने दिये तथा रहने के लिये पर्वतों में गुफायें दे दीं। अब पहाड़ों में रहो प्रेम से हरि का भजन करो। अब आवश्यकता बढ़ते जाओगे, तो अविष्कार भी बढ़ते जायेंगे। और प्रकृति से ज्यादा छेड़छाड़ करोगे, तो प्रकृति भी कोप करके आपको कष्ट प्रदान करने लगोगी। संत को चाहिये कि भगवान् के दिये हुए उस उपहार में प्रसन्न रहो। बर्तन लेकर चलने की जरूरत नहीं। कर (हाथ) को ही पात्र बनाकर (करपात्र) बनकर भोजन करो। धर्मसम्प्राप्त, प्रज्ञातःस्मरणीय यतिवक्त्रचूडामणि स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज का नाम ही इसलिये पड़ा क्योंकि वे अपने हाथ में ही प्रसाद पाते थे, कोई पात्र नहीं रखते थे। वैसे उनका नाम तो स्वामी श्रीहरिहरानन्दसरस्वती था, परन्तु कर (हाथ) को ही पात्र बनाकर पाते-पाते नाम ही उनका स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज हो गया।

सत्यां क्षितौ किं कशिपोः प्रयासैः

अरे ! संतो का तो सारा धरत ही बिछौना है और ये लम्बी-लम्बी भुजायें हैं, ये ही महान्माओं के तकिदे बन जाती हैं। भुजा मोड़कर सिर के नीचे लगा लिया और बन गया तकिया। हाथ ही उनके पात्र हैं। कपड़ों की

1. विष्णुपुराण (4/475-82) में, भागवत (9/9141-43) में तथा ब्रह्मपुराण (81/4-75) में राजा खट्वांग का चरित्र प्रदर्शित है। इसकाकुशीय राजा विश्वसह के पुत्र खट्वांग बहुत ही प्रतापी राजा थे। देवासुर-संग्राम में देवताओं के अनुरोध पर इन्होंने दैत्यों का विनाश किया था। इनके इस कार्य से प्रसन्न होकर देवताओं ने इन्हें परमार्गों को कहा। राजा ने वरदान में अपनी आर्य देवताओं से पूछी। तब देवताओं ने कहा कि तुम्हारी आर्य केवल एक मुहूर्त ही शेष रह गयी है। तब देवताओं के द्वारा प्रदत्त एक दिव्य राक्षस बैटकर खट्वांग मर्त्यलोक में आये और सर्वार्थसे अपना चित्त उन्होंने अपना चित्त भाग्य में लगा लिया तथा अन्त में वे भाग्य में ही लीन हो गये। महर्षि पराशर ने विष्णुपुराण में एक बहुत दिव्य श्लोक कहा है :

खद्वगेन समो नायः कश्चिदुष्या भविष्यति ॥ येन स्वर्गादिहागप्य मुहुर्त्तं प्राप्य जीवितम् ।

आवश्यकता पड़े तो वृक्षों की जो छाल है, वह ही उनके कपड़े बन जाते हैं। वृक्षों ने अभी भोजन देना बंद नहीं किया।

एक महात्मा जंगल में बैठे-बैठे सोच रहे थे—चलो ! आज हलवा खायाँ ! अब जंगल में बाबा को हलवा कहाँ से आवे ? इतने में पका हुआ कोला मिला गया और कोला खोलकर जैसे-सी महात्मा ने पायां, सो खुश होकर बोले, वाह सरकार ! क्या गजब का हलवा पैकिंग करके भेज दिया। पैक करके ठाकुरजी ने हलवा बनाकर ही प्रकृति द्वारा संतों को दिया है। अब पैकिंग खोलो, हलवा निकालकर पा लो। कैसे अद्भुत रस अनार के भीतर भर दिये, आम के भीतर भर दिये। ये सब परमात्मा का दिया हुआ भोजन है, प्रेम से पाओ, स्वस्थ रहो तथा हरि का भजन करो। जो परमात्मा के आश्रित रहते हैं, उनके लिये सारा प्रबन्ध परमात्मा ने किया है।

माँ के पेट में थे, तब कौन खिलाता था ? उस समय भोजन किसने दिया ? ठाकुरजी ने ही तो प्रबन्ध किया। माँ के गर्भ में बालक आध्यायनी नाम की नाड़ी से सारा रस ग्रहण करता रहता है। बालक को कोई कष्ट न हो, तो वहाँ पर भी उसे सुरक्षा के कवच में व्यवस्थित कर दिया। अब बालक जगत् में आने में समर्थ हो गया, तो प्रसूति वायु के प्रबन्ध के द्वारा तुरन्त माँ के गर्भ से बाहर निकाल दिया। ये भी तो प्रबन्ध उसी का है। समय पर ही प्रसूति वायु आकर उसे गर्भ से बहिर्भूत करती है। अब जगत् में अभी-अभी आया है, जगत् की वस्तुओं को खाने में अभी समर्थ नहीं है तो कैसे भरण-पोषण होगा ? भगवान् ने तुरन्त माँ के स्तनों में दूध का संचार कर दिया। लोग कहते हैं, क्षीर सागर एक कपोल-कल्पना है। दूध के भी कहीं समुद्र हुआ करते हैं ? अरे भैया ! प्रभु के पास यदि क्षीर-सागर न हो, तो लाखों जीव जन्म ले रहे हैं उनके दूध की सप्लाई कहाँ से होती ? चौरासी लाख यौनियाँ हैं, किसी का भी बच्चा हो। पर जिसने भी जन्म लिया, भगवान् ने अपने क्षीरसागर से माँ के स्तनों में दूध का कनेक्शन फिट कर दिया और बालक को दुग्धपान होने लगा। बालक के निमित्त ही वह दुग्ध है। डॉक्टर भी कहने लगे हैं, माँ का दूध मिलाओ, बच्चा स्वस्थ रहेगा ! क्योंकि ठाकुरजी दे ही उसके लिये रहे हैं।

माँ के दुग्ध का पान कराने के लिये बच्चे को दातों की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए भगवान् ने दाँत दिये ही नहीं। परन्तु अब कुछ खाने-पीने की इच्छा बालक में जागी, कुछ सामर्थ्य भी शरीर में आने लगा तो दातों की आवश्यकता पड़ने लगी। तो भगवान् ने छोट-छोट से दाँत भी दे दिये, दूध के दाँत। अब देना प्रारम्भ किया क्योंकि अब आवश्यकता पड़ने लगी। और जहाँ इधर-उधर की वस्तुओं को बालक पाने लगा तो भगवान् को लगा कि अब दूध की आवश्यकता नहीं रही, तो कनेक्शन काट दिया। अब दूध नहीं मिलेगा, खानाओ।

- बाहर की वस्तुओं का सेवन करते-करते बालक बड़ा होने लगा, स्वस्थ होने लगा, धीरे-धीरे नवयुवक बन गया। अब तो बड़े-बड़े चर्चों को भी चबाकर खा जाता है, जठरगिन भी प्रबल हो गयी। सो ही भगवान् कहते हैं, अब दूध वाले दातों से काम नहीं चलेगा, अब तो मजबूत वाले दाँत रखो। सो दूध के दाँत वापिस लेने लगे और दूसरे मजबूत दाँत देने लगे। अब इनसे चाहे जितना चबाओ, चाहे जो कुछ चबा जाओ। युवावस्था में स्वस्थ दाँत दे दिये। परन्तु जहाँ जवानी ढलने लगी, बूढ़ापा आने लगा, मन्दगिन पेट में पड़ने लगी अब खट्टी-डकारें आने
1. 'पुरुष एवेदं यद्भूतं यच्चभाष्यम्' (यजुर्वेद 3/1/2) अर्थात् जो सृष्टि बन चुकी है और जो बनने वाली है - यह सब उस विषय में ही है। भाष्यकार शांकराचार्य महाशय ने कहा है कि 'पुरुष एवेदं सर्वं यदन्नातिरोहति यदिदं दृश्यते वर्तमानं यद्भूतं यच्च भव्यं भविष्यत्' (शंकराचरितपरिनिषद्, शांकरभाष्य 3/1/5)

राम नाम से नाहि प्रीति: यही सबै पशुअन की रीति ॥

जिह्वासती दादुरिकेव सूत न चोपगायत्युरुगायगाथाः ॥

बड़ा सुन्दर वर्णन किया। अन्त में परीक्षित ने पूछ दिया, गुरुदेव ! कृपा कारके ये बताइये कि भगवान् इस

नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थानिरोक्षलीलया ।

गृहीतशक्तित्रितयाय
देहिनामन्तर्भावादानुपलक्ष्यवर्त्तने ॥

यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणम् ।

लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्पं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः ॥ (भा. 2/4/1 व 15)

तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदः सुमंगलाः ।

(9th. 2/4/17)

क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः ॥

जीव का कल्याण तबतक नहीं हो सकता, जबतक भगवान् का आश्रय ग्रहण न करे। चाहे वह कितना भी बड़ा तपस्वी बन जाये। दूसरी ओर, चाहे कितना कोई पापी हो, बड़े-से-बड़ा पाप-परायण प्राणी भी हो, प्रभु के चरणों का आश्रय ले ले, तो परमपावन-विशुद्ध हो जाता है।

किरातहृणान्धपुलिन्दपुष्कसा
आभीरकङ्कायवनाः खसादयः ।

येऽन्वे च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रभविविष्णवे नमः ॥
(भा. 2/4/18)

अपि चेलुदुराचारो भजते मामनन्दभाक्

भागवान् की बड़ी सुन्दर महिमा का ध्यान करके अब शुक्रदेवर्जी कहते हैं, परीक्षित ! ध्यान से सुनो । यही प्रथम एक बार देवर्षि नारदजी ने अपने पिता ब्रह्माजी से भी किया था । ब्रह्माजी को ध्यान लगाये एक दिन नारदजी ने देखा, तो पूछ दिया कि पिताजी ! सारा संसार तो आप बनाने हो, फिर आँख बंद करके ये ध्यान किसका लगाते हो ? क्या आपसे भी ऊपर कोई है ? तब ब्रह्माजी हँसते हुए बोले, बेटा नारद ! मेरे ऊपर भी कोई है । पुनः नारदजी के यह पूछने पर कि आपके ऊपर कौन है, तब ब्रह्माजी ने सृष्टि-प्रक्रिया विस्तारपूर्वक अपने पुत्र नारदजी को सुनाई ।

प्रकृति और पुरुष की साप्थावस्था में लय हो जाता है। साप्थावस्था में ही सृजन होता है। प्रकृति और पुरुष पृथक्-पृथक् हुये। प्रकृति का दर्शन जब पुरुष ने किया, तो पुरुष के दर्शन करते ही प्रकृति में हलचल उत्पन्न हो गई, क्षोभ उत्पन्न हुआ। उससे सर्वश्रम महत्त्व की उत्पत्ति हुई। महत्त्व के द्वारा त्रिविध अहंकार - संत्त, रज तथा तम की उत्पत्ति हुई। तमोगुण के द्वारा पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, आदि पंचमहाभूतों की उत्पत्ति हुई। और इसी के द्वारा पंचतन्मात्रों - शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गंध - ये सब तमोगुण के द्वारा उत्पन्न हुये। रजोगुण के द्वारा इन्द्रियों की रचना हुई। और सत्त्वगुण के द्वारा इन्द्रियों के अधिष्ठात्री देवों की उत्पत्ति हुई।

भगवान् श्रीमन्नारायण प्रभु के नाभिकमल से ब्रह्माजी का जन्म हुआ। ब्रह्माजी कण्ठ में गङ्गा जैसे गर्म

भगवान् श्रीमन्नारायण प्रभु के नाभिकमल से ब्रह्माजी का जन्म हुआ। ब्रह्माजी कमल से प्रकट हो गये। अब सोचने लगे, 'हम कौन हैं?' चारों तरफ देखना चाहते थे, तो चारों दिशाओं में ब्रह्माजी के चार मुख प्रकट हो गये। पर चारों ओर ब्रह्माजी को जल और वायु के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। पुनः विचार किया कि जिस कमल पर बैठे हैं, उसका तो कोई न कोई आधार मिलेगा। तो भीतर घुसकर खूब ढूँढ़ा, पर कोई आधार नहीं मिला तो वापिस आ गये। विचार करने लगे कोइहम (मैं कौन हूँ?)। तो दो शब्द इनके कान में टकराये, 'स्पर्शेषु यत्सोऽयमेकविंशम्' स्पर्श वर्णों में जो सोलहवाँ 'त' और इक्कीसवाँ अक्षर 'प' ब्रह्माजी के कान में तप शब्द सुनाई पड़ा। तब ब्रह्माजी तपस्या में संतान हो गये। घोर तप किया ब्रह्माजी ने तो उस दिव्य तपस्या से प्रभु ने उनके हृदय में अपनी वाणी को प्रकट किया। उसी दिव्यवाणी को चतुर्जलोकी भागवत कहते हैं।

ज्ञानं परमगुह्यं मे यद्विज्ञानसमन्वितम् ।

साहस्यं तदङ्गं च गृहाण गदितं मया ॥

(श्री. 2/9/30)

भगवान् कहते हैं, ब्रह्माजी ! जरा ध्यान से सुनियेगा । मैं अपना अत्यन्त गोपनीय ज्ञान तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ । कोरा ज्ञान नहीं है अपितु, अनुभवजन्य ज्ञान है ।

अहमेवासमेवाग्रे नात् यत् सदसत् परम् ।

पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्यहम् ॥

(¶. 2/9/32)

भावात् कहते हैं, ब्रह्माजी ! सुष्टि के पूर्व में केवल मैं ही था और निष्क्रिय था। मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। न स्थूल था, न सूक्ष्म था एकमात्र मेरी ही सत्ता थी। मानो यहाँ ब्रह्माजी ने जिज्ञासा की, अच्छा ? प्रभु ! जब आप बिल्कुल अकेले थे और आपके अलावा अन्य कुछ भी नहीं था, तो फिर ये दुनिया आपने कैसे बना दी ? जिससे दुनिया बनी, वह दुनिया का कुछ-न-कुछ आपके पास साधन तो होगा ? बिना साधन के आपने अकेले ही इस दुनिया को कैसे बना दिया ? आपके पास कुछ तो होगा ? भगवान् बोले, नहीं कुछ भी नहीं था। इसलिये जो भी कुछ मैंने बनाया, वह बनने वाला मैं भी हूँ और बनाने वाला भी मैं ही हूँ। क्योंकि मैं अकेला था, मेरे पास न कोई साधन था, न कोई दूसरा बनाने वाला कर्मचारी था। इसलिये बनाया भी मैंने और बना भी मैं। निमित्त कारण भी मैं और उत्पादन कारण भी मैं।

भाई! कुंभकार के पास मिट्टी होगी, तभी तो वह छटा मकान आदि जगमोग, नैर्गमि ने

नाह : प्युनका के पास। मिट्टी होगा, तभी तो वह बड़ा, सकोग, आदि बनायेगा ? ज्वैलर्स के पास जब सोना होगा, तभी तो कड़ा, कुण्डल, आदि आभूषण बनायेगा। अकेला तो वह कुछ नहीं बना सकता ? पर भगवान् तो सर्वथा अकेले श्रेष्ठस्थिति बने भी वही और बनाये भी वही। जगत् में कई कार्य ऐसे भी देखे जाते हैं, जिनका निमित्तकारण और उत्पादनकारण एक ही होता है। वैसे तो अलग-अलग होते हैं। कुस्तर ने मिट्टी से घड़ा बनाया, तो घड़े का उत्पादन-कारण क्या हुआ ? वह मिट्टी जिससे घड़ा बनाया गया। पर मिट्टी अपने आप तो

॥ तृतीयः स्कन्धः ॥

(सर्ग)

विदुर चरित्र :-

परीक्षितजी ने पूछा, महाराज ! श्रीविदुरजी का चरित्र हमें सुनाइये। शुकदेवजी कहते हैं,

यदा तु राजा स्वसुतानसाधून् पुष्पानधर्मेण विनष्टदृष्टिः ।

भ्रातृर्विच्छेदस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षाभवनं ददाह ॥ (भा. ३/१/६)

जिस समय राजा धृतराष्ट्र विल्कुल अंधे हो चुके थे, अंधे तो वह बचपन से ही थे, बाहर की आँखें तो पहले से ही फूटी हुई थीं। पर पुत्र के प्रेम में इतना मोह छा गया कि भीतर की आँखें भी बंद हो गईं,

ज्ञान विराग नयन उर गारी

अर्थात् ज्ञान-वैराग्य के जो दूसरे नेत्र हैं, वह भी आज नष्ट हो गये। राजा धृतराष्ट्र अधर्म का पोषण कर रहे हैं, अधर्म का आश्रय ले रहे हैं इसलिए उनके विवेक के नेत्र भी नष्ट हो गये। श्रीविदुरजी महाराज ने समझाने का प्रयास किया। विदुरजी महाराज धर्मावतार हैं, श्रीयुधिष्ठिरजी महाराज भी धर्मावतार हैं। कौरव पक्ष में विदुर के रूप में धर्म है, पाण्डव पक्ष में युधिष्ठिर के रूप में धर्म है - दोनों की ओर धर्म है। पर अन्तर क्या है? फिर पाण्डव विजयी क्यों हुए? और कौरवों का पराभव क्यों हुआ? क्योंकि कौरवों के पक्ष में जो धर्म है, उसकी विडम्बना यह है कि कौरव जैसा चाहते हैं, विदुरजी को वैसा करना पड़ेगा। विदुरजी धर्म का रास्ता दिखाते हैं, समझाते हैं पर न कोई मानने वाला है, न कोई चलने वाला है। दुर्योधन, आदि चाहते हैं कि विदुर हमारे अनुसार चलें न कि हम विदुर के अनुसार नहीं चलें। तो भैया! धर्म तब हमारी रक्षा करेगा, जब धर्म के अनुसार हम चलेंगे। 'धर्मो रक्षति रक्षितः' धर्म को पहले आप रक्षा कीजिये, तब धर्म आपकी रक्षा करेगा।

माता जानकी पंचवटी में थीं और साधु वेष बनाकर रावण जब आया, भिक्षा मांगी, तो किशोरीजी ने सोचा, क्या किया जाये? मेरे देवजी कहकर गये हैं कि ये निशाचरों की माया समझ में नहीं आती। माँ! यहाँ से बाहर मत निकलना, रेखा का उल्लंघन न करना। और ये साधू कह रहा है कि मैं बंधी भिक्षा नहीं लूंगा, रेखा से बाहर आकर मुझे भिक्षा दो। यदि मैंने भिक्षा नहीं दी तो मेरा धर्म नष्ट होगा कि गृहस्थ के घर से कोई भिक्षुक बिना कुछ लिये चला जाये। चलो! मुझे तो अपने धर्म की रक्षा करनी ही चाहिये। और रेखा का उल्लंघन करके जैसे ही भिक्षा दी, रावण तो हरण करके ले गया। किसी ने किशोरीजी से शंका की - आपने तो धर्म की रक्षा की, अब आपकी रक्षा कौन करेगा? किशोरीजी ने समाधान दिया - जिस धर्म की मैंने रक्षा की है, वही धर्म मेरी रक्षा करेगा। और उसी धर्म रक्षा के बल पर लंकेश्वर को भी किशोरीजी उसी के घर में बैठकर ललकार रही

1. महाभारत (५/८९/२५) में भावान्न कहते हैं -

समीतिभोज्यान्यनानि आपद्भोज्यानि वा पुनः । न च सम्पीयसे राजन चाव्यापहता वयम् ॥

हैं- ये धर्म रक्षा का बल। जिस रावण के बल से सारा जगत् कांपता था, किशोरीजी उसे तिनका दिखा कर ललकार रही हैं कि तेरी औकात मेरे सामने तिनके के समान है, क्योंकि मैंने अपने धर्म का पालन किया है।

पाण्डवपक्ष में महाराज युधिष्ठिर के रूप में जो धर्म है, धर्मराज जो कहते हैं पाण्डव आँख मूंदकर उसे मानते हैं। धर्मराज की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला पाण्डवों में कोई नहीं। पर कौरवपक्ष में धर्म की बात कोई सुनने वाला नहीं, विदुरजी चिल्ला-चिल्लाकर परेशान हो गये। यही कारण था कि कौरव मारे गये और धर्म के आश्रित पाण्डवों की रक्षा हुई। 'यतो धर्मस्ततो जयः' विदुरजी ने एक बार धृतराष्ट्र को बहुत समझाया, महाराज! ये जो आपका बेटा दुर्योधन है, जिसके मोह में आप इतने अंधे हो रहे हैं, ये मूर्तिमान् कलियुग है। और नीति कहती है कि भाई! हाथ में यदि कोई खतरनाक फोड़ा हो जाये, किसी भी प्रकार से ठीक होने वाला नहीं हो और डाक्टर साहब कहते हैं, हाथ कटवा दो तो बच जाओगे। तो बुद्धिमानी इसी में है कि सम्पूर्ण शरीर की रक्षा के लिये एक अंग को काट दो। कोई भी काटना नहीं चाहेगा, अपना हाथ। पर परिस्थिति आ जाये, तो काटना ही पड़ेगा। एक के त्यागने से अनेकों का हित हो, तो एक को निकाल देना चाहिये, त्याग देना चाहिये। दुर्योधन यदि आपकी आज्ञा का उल्लंघन करता है और इसके कारण महाभारत का समर पैदा होता है, तो निकाल दो इस दुर्योधन को। दुर्योधन ने सुना तो आग बबूला हो गया। और दरबार में ही आकर विदुरजी को बुरी तरह डाँटना-फटकारना प्रारम्भ कर दिया, ऐ दासीपुत्र ! तेरी ये औकात? हमारे टुकड़ों पर पलने वाला आज हमें ही घर से निकलवा रहा है?

क एनमत्रोपजुहाव जिह्वां दास्याः सुतं यदबलिनैव पुष्टः

हमारे टुकड़ा खाने वाला हमारे पिता को हमारे विरुद्ध भड़का रहा है। भगाओ इसे यहाँ से। विदुरजी समझ गये कि वाह! दुर्योधन इतना सब कह रहा है और धृतराष्ट्र महाराज चुपचाप मौन बैठे हैं? इसका मतलब इन्हें भी हमारे परामर्श की आवश्यकता नहीं है।

सचिव जब चाटुकार हो जाये, तो समझ लो कि अब राजा के पतन में विलम्ब नहीं है। डॉक्टर साहब मरीज की रूचि के अनुसार मीठी-मीठी बातें करने लगें तो समझ लो कि बीमारी मिटने वाली नहीं है। गुरुदेव चेला का रख देखकर हॉ-यें-हॉं मिलाने लग जायें तो समझ लो चेला का कभी कल्याण नहीं हो सकता। सचिव, वैद्य, और गुरु - तीनों को जिसमें हित दिखाई पड़े, वही कहना चाहिये। यदि वह मुँह देखी ठुकर-सुहाती करने लगे, तो निश्चित रूप से तीनों का हित नहीं। विदुरजी समझ गये कि हमारे परामर्श की आवश्यकता नहीं रह गई, अब हमें चलना चाहिये। तो,

दोहा- सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहिं भय आस।

राज धर्म तनु तीन करि होहिं वेगि ही नास।।

स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायां गतव्यथोऽप्यादुरु मानयानः ।

स निर्गतः कौरवपुण्यलब्धो गजाह्वयात्तीर्थपदः पदानि ॥ (भा. ३/१/१६)

श्रीविदुरजी महाराज ने अपने धनुष-बाण सब देहरी पर दरवाजे पर रख दिये। अब धनुष-बाण क्यों दरवाजे पर रख दिये? इसलिए रख दिये कि यदि ले के साथ में जाऊँगा, तो कहीं कौरव ये न समझ बैठें कि शायद शत्रुओं से मिलने जा रहे हैं। इसलिये धनुष-बाण दरवाजे पर रख कर कह दिया कि हम तो अब निष्पक्ष होकर जा रहे हैं। शुकदेव बाबा कहते हैं, राजन! ये केवल विदुरजी नहीं जा रहे हैं। 'निर्गतः कौरवपुण्यलब्धो' मानो

आयुहीन भए सब तबहिं ॥

विभीषण ने लका को त्यागा कि निशाचर आग्रहीन हो गये। विदुरजी ने कौरवों का परित्याग किया, ता आज कौरव भी पुण्यहीन हो गये। विदुरजी ने गृहत्याग किया और तीर्थयात्रा के लिये निकल पड़े। तीर्थान करत-करत बहुत समय बाद यमुना के तट पर जा रहे थे कि अचानक उड्डवजी से भेंट हो गई।

कालेन तावद्यमुत्तमुपेत्य तत्रोद्धवं भगवतं ददर्श ३१/२५

भगवान् के परमप्रिय महाभागवत सखा श्रीउद्धवजी से भेंट हुई, अरे ! भैया उद्धव बताओ कैसे हो ? अनेकानेक प्रश्न कर दिये, भैया ! उस महाभारत का क्या हुआ ? ये तो बताओ ! मैं तो छोड़कर ही चला गया था । और इतिहास में कौन-कौन हैं ? कैसे हैं ? हमारे प्यारे प्रभु तो आनन्द के साथ हैं न ? जब सभी की कुशलता के अनेक प्रश्न कर डाले, तो उद्धवजी के नेत्र बंद हो गये । विदुरजी बोले, क्या हुआ भैया ? भगवान् के प्रेम में उद्धवजी की तो समाधि लगी जा रही है । जैसे-तैसे विदुरजी ने उन्हें सावधान किया, तब उद्धवजी होश में आये ।

भगवान् के ध्यान में उनके धाम को चले गये थे। लौटकर उद्धवजी पुनः अपने होश में आये और तब उद्धवजी ने पूरा समाचार विस्तार से विदुरजी को सुनाया, महाराज विदुर ! आपको कुछ नहीं मालूम ? अरे ! महाभारत कब का सम्पन्न हो गया ? पाण्डव विजयी हो गये और गोविन्द भी अपनी सम्पूर्ण लीला का संवरण काके परमधाम को प्रस्थान कर गये। धिक्कार है ! जबतक प्रभु धराधाम पर रहे, कोई उनके स्वरूप को समझ नहीं पाया। और सबसे अधिक धिक्कार तो हम यदुवंशियों के लिये है, जिनके साथ इतने निकट रहे। परन्तु जैसे-मछलियों के बीच में चन्द्रमा रहे, तो चंद्रमा को भी ये मछलियां चमकीली मछली मानती रही। चन्द्रमा आज जब आकाश में चमका, तब अपने चंद्र से मिलने के लिये मछलियां उछलती हैं कि ये तो बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे बीच रहा हम उसकी महत्ता को ही नहीं समझ पाया। समुद्र भी उमड़ता है, जब पूर्ण चन्द्रमा को देखता है, तो सागर में हिलोरे उठती हैं। आज उसका महत्व समझ में आ रहा है।

उद्धवजी कहत हैं, विदुरजी ! जाते समय भगवान् ने हमें दिव्य ज्ञान प्रदान किया था और हमसे कहा था कि जब मैं हस्तिनापुर आया था, तो विदुर-विदुरानी ने किताना प्रीतिपूर्वक मेरा सम्मान-स्वागत किया था । पर आज तक मैं विदुरजी को कुछ नहीं दे पाया । इसलिये मेरा ये तत्त्वज्ञान जो तुम्हारे पास है, जब भी तुम्हारी विदुरजी से भेंट हो, तो ये ज्ञान उन्हें अवश्य प्रदान कर देना । इतना सुनते ही विदुरजी के नेत्र भर आये । गद्गद् होकर बोले कि, वाह ! प्रभु हमारे घर में पवाने के लिये था ही क्या ? सूँखा बधुआ का साग खिला दिया, विदुरानी ने भगवता में खिलके ही खिला दिये और भगवान् उसके ही ऋणियां बन गये ? परन्तु विदुरजी का कण्ठ गद्गद् है । सारा जगत् जिसे याद करता है, वह जाते-जाते मुझ विदुर को याद करके गये ।

विदुराजी उद्धवजी से बोले, जल्दी बताओ ! मुझे मैत्रेय कहाँ मिलेंगे ? मैं जानना चाहता हूँ, वह कौन-सा ज्ञान प्रभु ने दिया है ? मैं मैत्रेयजी से श्रवण करूँगा। श्रीउद्धवजी बोले, तुम्हें हरिद्वार में गंगा के किनारे कहीं-न-कहीं

मंत्रेयजी से भेंट हो जायेगी। वस ! इतना कहकर उद्धवजी तो बड़ीविशाल की ओर चले और विदुराजी सीधेभी
[25]
गंगातटपर भ्रमण करते-कते मैत्रेय मुनि से भेंट हो गईं । जो मैत्रेय मुनि ने विदुराजी को
देखा, उठकर खड़े हो गये और कहा, आओ विदुराजी महाराज ! मैं तो कब से तुम्हारी राह देख रहा हूँ क्योंकि
बड़ा भारी दायित्व प्रभु मेरे कंधों पर डाल गये हैं । विदुराजी तुरन्त आये, मैत्रेय मुनि से भेंट की और कहा कि
भवान् ! मैं अब आप के सामने अपने कुछ प्रश्न रखना चाहता हूँ, मेरी जिज्ञासा का समाधान करें ।

सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखं बान्धदुषारमं वा ।

विन्देत् भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः ॥

(११.११. २०१३)

विदुराजी महाराज पूछते हैं, महाराज ! कृपा करके ये बताइये कि संसार का प्रत्येक प्राणी सुखी होना चाहता है। ऐसा कोई नहीं जिसे सुख की लालसा न हो। कोई भोजन चाहता है, पर जरूरी नहीं कि सबको भोजन की इच्छा हो। कोई भोजन के नाम से भागता है। दर वस्तु कितनी भी प्रिय हो, कितनी भी अच्छी हो पर किसी को अच्छी लगेगी, किसी को नहीं। कोई चाहेगा, कोई नहीं। पर ऐसा विषय में कोई नहीं जो ये कहे कि मुझे सुख की इच्छा नहीं है। मानवमात्र सुखी होना चाहता है, सुखी होने के लिये दिन-रात प्रयत्नशील भी है, मेहनत भी कर रहा है। हम जितनी भी भागम-भाग कर रहे हैं, एक ही उद्देश्य है कि हम सुखी हो जायें। पर हम देखते हैं कि जो सुखी होने का जितना प्रयत्न करता है, वह उतना ही दुःख के दलदल में फँसता चला जाता है, सुखी कोई नहीं हो पा रहा। प्रश्न है कि ये जीव सुखी कैसे हो ?

कोई दलदल में गिर जाये तो, ज्यों-ज्यों निकालने के लिये हाथ पैर फटकरोगे, त्यों-त्यों भीतर घुसला चला जायेगा। यही हालत हम लोगों की है। ये दुःख के दलदल से सब सुखी होने के लिये निकलना चाहते हैं। परन्तु ज्यों-ज्यों निकलना चाहते हैं, त्यों-त्यों घुसते जा रहे हैं। पहले केवल झोपड़ी थी, तब चाहते थे कि एक कोठी हो जाये। कोठी बनी, तो चाहने लगे कि गढ़ी हो जाये। गढ़ी हो गई, तो चाहते हैं कि अपने नाम की एक बड़िया हो जाये। कोठी बनी, तो चाहने लगे कि गढ़ी हो जाये। गढ़ी हो गई, तो चाहते हैं कि अपने नाम की एक बड़िया फँसूरी लगा जाये ... ऐसे करते-करते हमारा राजाओं-जैसा वैभव हो गया। पर जब किसी ने पूछा कि कितने सुखी हो पाये ? तो जहाँ-का-तहाँ, महाराज ! पहले तो कम-से-कम सबरे-सबरे भोजन में दस रोटी खाते थे। सुखी हो पाये ? तो जहाँ-का-तहाँ, महाराज ! पहले तो कम-से-कम सबरे-सबरे भोजन में दस रोटी खाते थे। खूब खुशका थी, मस्ती से पड़े रहते थे। अब तो नींद की गोली खाते हैं, तब भी रात में नींद नहीं आती है। और खाने के नाम पर डॉक्टरों ने कह दिया कि दाल का पानी पियो। भोजन भी गया, नींद भी गई। जो सुख था, वह और चला गया। सुखी कहाँ हो पाये ? दिन-रात चित्ताओं के मारे नींद हराम हो गई।

श्रीमन्नैरेय मुनि कहते हैं, विदुरजी महाराज ! आप साक्षात् धर्म के अवतार हैं । बहुत बढ़िया प्रश्न किया है, विदुरजी ! जगत् में सुख है ही नहीं । जहाँ हम सुख ढूँढ़ रहे हैं, वहाँ है ही नहीं । सुख तो हमारे भीतर है । जैसे एक प्यासा व्यक्ति पानी की खोज में निकला । लोग बताते गये, आगे चले जाओ, सरोवर है । चलते-चलते सरोवर के तट भी पहुँच गया । सरोवर में पानी भी बहुत था, पर विडम्बना ये कि उसमें कोई जाम गई । कभी-कभी आपने स्थिर जल में कोई जमते देखा होगा । इतनी काई की परत लगा गई कि पानी दिखाई ही नहीं पड़ता, ठंका गया पूरा जल । अब प्यासा चारों तरफ देखता है, पानी की तो कहाँ बूंद भी नहीं है ! दूर-दूर तक दृष्टि घुमाई, तो सरोवर के चारों तरफ रोगिस्तान था । सरोवर में पानी है, पर काई से ठंका है । रोगिस्तान पर दृष्टि डाली, तो रेतीली भूमि पर उसे जल की तरंगें नजर आयीं । इसी को कहते हैं ‘मुण्मारिचिका’ अथवा ‘मुण्गतुष्णा’ ।

कभी-कभी सड़क पर गाड़ी से चलते गरियों में देखियेगा, सूर्य की रहियों के पड़ने से ऐसा लगता है कि

नमो नमस्तेऽखिलयज्ञतन्त्रवे स्थितौ गृहीतामलसत्त्वमूर्तये ।

दिष्ट्याहोतॄणं जगतामरनुदस्त्वत्पादभक्त्या वयमीश निर्वृतः ॥ (भा. 3/19/30)

देवता कहते हैं, हे प्रभु! हम आपके श्रीचरणों में बारम्बार प्रणाम करते हैं। बड़े सौभाग्य की बात है, जो इस दुष्ट का आपने दमन कर दिया। इसके डर के मारे हम अपना घर-द्वार छोड़कर गिरि-कंदराओं में भागते फिर रहे थे। अतः इसे मारकर आपने हम देवताओं पर बड़ा भारी अनुग्रह किया है। आपकी जय हो! खूब प्रशंसा की देवता, बड़े होशियार हैं किसी मामले में जोखिम नहीं लेते हैं। भगवान् को प्रणाम किया, प्रभु अन्तर्धान हो गये। अब पृथ्वी पर सृष्टि का विस्तार मनु महाराज के द्वारा हुआ ॥

कपिलोपाख्यान—

श्रीमद्भागवत में मनु-शतरूप का तीन बेटियों का वंश पहले सुनाया गया, बेटों की बात बाद में की गई है। तीनों बेटियों में मङ्गली बेटी देवहूति का विवाह कर्दमजी के साथ में हुआ। कर्दमजी ने विवाह के समय एक शर्त रखी कि एक संतान होते ही मैं विरक्त हो जाऊँगा। देवहूति ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। हर्षोल्लासपूर्वक विवाह सम्पन्न हुआ। पुत्री से विदा लेकर माता-पिता तो अपनी नगरी को लौट गये, पर शादी होते ही कर्दमजी समाधि लगाकर बैठ गये। कई वर्षों तक अखण्ड समाधि लगी रही, तो देवहूति अपना सारा श्रृंगार उतारकर पति की सेवा में समर्पित बनी रही। कई वर्षों के बाद जब समाधि खुली कर्दमजी ने देवहूति को देखा। देवहूतिजी को देखकर कर्दमजी तो गद्गद हो गये।

तुष्टोऽहमद्य तव मानवि मानदायाः शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या ।

यो देहिनामयमतीव सुहृत्स्वदेहो नावोक्षितः समुचितः क्षपितुं मर्त्ये ॥ (भा. 3/23/25)

कर्दमजी बोले, हे मानवी! अरी मनुपुत्री! हम तेरी सेवा से बड़े प्रसन्न हुए। संसार में व्यक्ति को अपना शरीर सबसे ज्यादा प्यारा लगाता है। पर तुमने तो मेरी सेवा के लिये अपने शरीर का भी कोई ध्यान नहीं रखा? देवी! बोलो क्या चाहती हो? देवहूति ने कहा, महाराज! आप भरे पति-परमेश्वर हैं। आपको प्रसन्न रहना ही मेरा परमधर्म है। फिर भी आप कुछ देना चाहते हो, तो हम सद्गृहस्थ बने हैं हमारी एक संतान होने की चाहिये। और मुझे कुछ नहीं चाहिये। कर्दमजी प्रसन्न हो गये और तुरन्त हाथ में जल लिया। संकल्प करके जैसे-ही जल छोड़ा कि एक अद्भुत विमान बनकर तैयार हो गया। और विमान कैसा कि जो संकल्प के द्वारा ही चलता है, डीजल-पेट्रोल का कोई झंझट नहीं। कामना करो कि अमुक स्थान चलो! बस संकल्प किया और विमान उड़कर चल दिया। ऐसा अद्भुत विमान आज तक तो कोई वैज्ञानिक बना नहीं सका, लेकिन एक महात्मा ने संकल्पमात्र से तैयार कर दिया। देवहूति को तो उस विमान में बैठने में घबड़ाहट हो गई। शरीर बहुत गंदा हो चुका था, महीनों से ठीक-से व्यवस्थित स्नान तक नहीं किया, शरीर पर कोई लेपन किया नहीं। कर्दमजी समझ गये,

निमज्ज्यामिन् ह्रदे भीरु विमानमिदमारुह

कर्दमजी बोले, जाओ देवी! पहले सरोवर में स्नान करो। और ज्यों ही सरोवर की ओर बढ़ी कि 'शतानि दश कन्यकाः' एक हजार कन्याएं सरोवर में प्रकट हो गईं, जिन्होंने उबटन लगा-लगाकर, देवहूति का स्नान कावाकर श्रृंगार किया। अस्मराओं-जैसा दिव्य देह चमकने लगा। दोनों दम्पति उस विमान में प्रविष्ट हुये। वर्षों तक विषयों को भोग करते हुए कालान्तर में नौ बेटियों को जन्म दिया। अब एक दिन कर्दमजी सोचने लगे, वाह

रे कर्दम! तुम तो फंस गये चक्कर में? शादी के पहले सोच रहे थे कि एक संतान होते ही बाबा बनोगे और आज देखो! नौ संताने हो गई चली। अब भी कुछ नहीं बिगाड़ा है। जिसक लो, नहीं तो दुनियादारी तो बढ़ती ही जायेगी। तुरन्त कर्दमजी खड़े होकर चल दिये। देवहूति ने चरण पकड़ लिये, कहाँ जा रहे हो महाराज? कर्दमजी बोले, वचन याद कर लो देवी! एक की जगह नौ संतान हो गईं, अब मैं टिकने वाला नहीं। देवहूति ने कहा, महाराज! ये नौ बेटियाँ हैं। शादी के बाद जब ये सब ससुराल चली जायेंगी, तो बुढ़ापे में मेरा अवलम्ब क्या होगा? कर्दमजी को तुरन्त याद आ गया, अरे! मेरे प्रभु मुझसे बोले थे कि कर्दम! तुम विवाह करो तो मैं तुम्हारा बेटा बनूँगा। और प्रभु मेरे बेटे बनेंगे, इसी प्रलोभन में तो मैंने विवाह किया था।

सहहं स्वांशकलया त्वद्विर्येण महामुने ।

तव क्षेत्रे देवहृत्यां प्रणोष्ये तत्त्वसंहिताम् ॥ (भा. 3/21/32)

ये प्रभु ने मुझे वचन दिया है कि मैं तुम्हारा बेटा बनूँगा। भावान् का वचन मिथ्या नहीं हो सकता। भावान् घर में ही यदि बेटा बनकर अपने वाले हैं, तो मैं जंगल में जाकर क्या करूँगा? कर्दमजी रुक गये और बोले,

मा खिद्यो राजपुत्रीत्यमात्मानं प्रत्यनिन्दिते ।

भगवांस्तोऽक्षरो गर्भमदूरात्सम्प्रपत्स्यते ॥ (भा. 3/24/2)

मैं तो भूल ही गया था। तू तो साक्षात् नारायण की जन्मी बनने वाली है, बिल्कुल खेद मत कर। कर्दमजी रुक गये और अबकी बार देवहूति गर्भवती हुई तो साक्षात् प्रभु ही गर्भ में पधारे। कालान्तर में देवहूति के गर्भ से भावान् का कपिल रूप में प्रकट्य हुआ।

कपिल भावान् के दिव्यदर्शनों के लिये स्वयं विधाता ब्रह्माजी अपने नौ ऋषिपुत्रों के साथ आये। कर्दमजी ने स्वागत करते हुए कहा, भगवन्! बड़ी कृपा की कि आपके दर्शन हुए। एक निवेदन करना चाहता हूँ। मेरे घर में नौ बेटियाँ और आपके साथ में नौ बेटा - बड़िया जोड़ा बन जायेगा। न आपको भटकना पड़ेगा, न मुझे। ब्रह्माजी प्रसन्न हो गये। ब्रह्माजी तो सृष्टि के विस्तार के लिये जैसे-ही तैयार थे। तुरन्त नौ बेटियों का विवाह ऋषिपुत्रों से कर दिया। कला देवी का विवाह मरीचि से, अनसूया का विवाह अत्रि से, अरन्धति का विवाह वसिष्ठ से, उष्माति का विवाह भृगुजी से, शान्ति का विवाह अथर्वण से, क्रिया का विवाह क्रतु से, तथा हविर्भू का विवाह पुलस्त्य से किया। नौ बेटियों का विवाह करके कर्दमजी ने विदा किया।

जब बेटियाँ ससुराल चली गईं, तो कर्दमजी बोले, देवी! बेटियों का दायित्व पूरा हो गया, ससुराल चली गईं। बेटा भी हो गया। अब मेरे सारे दायित्व पूरे हो गये, इसलिये अपने राम भी अब चलते हैं अब नहीं टिकेंगे। तो अबकी बार देवहूतिजी ने रोकने का दुराग्रह नहीं किया और कर्दमजी चले गये। घर में कितनी भी अनुकूलता हो, परन्तु चतुर्थ चरण में घर की आसक्ति छोड़ ही देना चाहिये। परिवार के लोग झट्टे-फटकारें, तब भागे तो, क्या भागे? अनुकूलता में भी विरक्ति हो, वह सच्चा वैराग्य है। परिस्थिति का बैराग्य ज्यादा टिकाऊ नहीं होता।

कर्दमजी की अनुकूलता तो देखिये कि जिसकी देवहूति-जैसी पत्नी, बेटियाँ अनसूया-जैसी, दामाद भृगु, वसिष्ठ, आदि जैसे, पुत्र कपिल जैसा - किसी मामले में कोई कमी नहीं? रहने के लिये सुविधा में कमी हो, खाने पीने में कमी हो, ऐसी भी कोई बात नहीं। कामद विमान, जो कामना करो, जहाँ जाना चाहो, वहाँ उड़कर ले जाये। सब कुछ है, फिर भी कर्दमजी विरक्त होकर चल दिये। अब तो आश्रम में केवल दो सदस्य माता देवहूति और उनके पुत्र कपिल ही रह गये। एक दिन देवहूति माँ अपने पुत्र के पास आई और बोली, बेटा!

रतिः भक्तिः - अपने आप भावान् की महिमा सुनकर श्रद्धा उत्पन्न होगी, फिर धीरे-धीरे प्रेम जागृत होगा और वही प्रेम बढ़ते-बढ़ते विशुद्ध भक्ति के रूप में स्थित हो जायेगा। इसलिये सबसे बढ़िया साधन है - संतों का संग। अब आगे भावान् कपिल ने सृष्टि-प्रक्रिया भी बहुत विस्तार से बतलाई। कपिल भावान् अष्टांग-योग का वर्णन करते हैं - यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। साधक को चाहिये कि सबसे पहले पावनभूमि का चयन करे क्योंकि भूमि का भी प्रभाव मन पर पड़ता है। इसलिये,

युजौ देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासनआसनम्।

पावनभूमि पर बैठकर आसन को जीतकर, विशुद्धभाव से प्राणायाम के द्वारा मन को शुद्ध करें और फिर भावान् का ध्यान चरणों से प्राप्त करें। 'स्वनासाग्रावलीकनः' नासिका के अग्रभाग का अवलोकन करते हुए भावान् का ध्यान करें।

संश्लिख्यते भावतश्चरणारविन्दं वज्राङ्गुलध्वजसरोरुहलाञ्छनाढ्यम्।

उज्ज्वरात्कविलसन्नखचक्रवालज्योत्स्नाभिराहतमहदधृदयान्धकारम् ॥ (भा. 3/28/21)

भावान् के श्रीचरण कैसे हैं? ऊपर को उभरे हुए बाहर को लाल-लाल तलुवे हैं, उन तलुवों में बढ़िया-बढ़िया चिह्न बने हुए हैं। वज्र, अंकुश, ध्वजा, जौ, आदि सब चिह्न हैं, उनका भावान् के पदों में ध्यान करना चाहिये। तलुवे की लालिमा में जब खूब चित्त चिपक जावे, तब फिर भावान् के चरणों के नखों का ध्यान करना चाहिये। भावान् के पद नख पूर्णमा के चन्द्रमा की तरह चमक रहे हैं। उसमें से प्रकाश निकल रहा है, ज्योत्स्ना निकल रही है। उन भावान् के पद-नख-चंद्रिका की ज्योत्स्ना से साधक के हृदय का सारा अंधकार नष्ट हो जाता है। भावान् के चंद्रिका क्यों कहा? क्योंकि चन्द्र में प्रकाश भी होता है और शीतलता भी होती है। भक्त भावान् के पद-नख-चंद्रिका की ज्योत्स्ना का ध्यान करेगा, तो परम-शीतलता भी मिलेगी और अज्ञान का अंधकार भी मिटेगा। पाद-तल के ऊपर का भाग जो है, वह श्याम-स्वरूप है। अब देखिये। भावान् के चरणकमलों में तीन रंग हो गये - 1. लाल-लाल हैं तलवे, श्वेत हैं नख और

3. ऊपर का भाग है श्याम। साक्षर तीर्थराज प्रयाग प्रकट हो रहा है प्रभु के चरणों में। तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी तीन धारा - गंगा, यमुना और सरस्वती। गंगा की धवल-धारा, यमुना की श्याम-आभा और सरस्वती की रक्त-कान्ति है परन्तु वह लुप्त हैं, दृष्टिगोचर नहीं होती। ऐसे ही हमारे प्रभु खड़े हुए हैं, इसलिये सरस्वती की जो लाल-कान्ति तलवों की है, वह ढंकी हुई है, छुपी हुई है। ये तो भावान् के पाद-सेवक जो भक्त हैं, वह ही चरणों की सेवा करते-करते उस लालिमा की कान्ति का आनन्द ले लेते हैं, सबको थोड़े ही मिलती है? तो प्रभु के खड़े होने से पाद-तल की रक्त-आभा तो छुपी हुई है। पर नखों की श्वेत-कान्ति और ऊपर की श्याम-आभा चमक रही है, जैसे-तीर्थ में गंगा और यमुना की धारा तो दृष्टिगोचर होती है, पर भावती सरस्वती लुप्त है। इसलिये इसका नाम है - त्रिवेणी। मातायें जो केश गूँथती हैं, उसे संस्कृत में वेणी कहते हैं। पर आपने देखा होगा कि मातायें जब केश सँवारी हैं, तो अपने केशों के तीन भाग करती हैं। और तीन भाग करके गूँथना जब प्रारम्भ करती हैं, तो आपको दो ही धारायें नजर आवेगी तीसरी का पता नहीं चलेगा। केश तीन भागों में

1. अंकुश अंगर कुलिस कमल जब धुजा धेनुपद। संख चक्र स्वस्तिक जन्मफल कलस सुधाधर ॥

अर्धचन्द्र षट्कोन मीन बिन्दु ऊर्ध्वरेखा। अष्टकोन त्रैकोन इन्द्रधनुं पुरुष विशेष ॥

सीतापति पर निज बसत एते मंगलदायका। चरण चिह्नं रघुवीर के सतन सदा सहायका ॥ (भक्तमाल 3)

बाँटे जाते हैं, पर गूँथते समय दो ही दिखते हैं तीसरा उसी में लुप्त है। इसलिये यह भी त्रिवेणी है। धारा तीन है, पर दिखेंगी दो तीसरी उसी में लुप्त है।

भावान् के ऐसे सुन्दर चरणकमलों में चित्त लगाने के बाद फिर एक-एक करके ऊपर के अंगों का ध्यान करें। घुटनों का, जंघाओं का, कटि का, नाभि का, हृदय का, हृदय में श्रीवत्स के चिह्न का, कण्ठ में कौस्तुभमणि का। चार भुजाओं में शंख, चक्र, गदा व पद्म का ध्यान करने के पश्चात् तब भावान् के मुखकमल का ध्यान करें। भावान् के प्रत्येक अंग प्रायः कमल से उपमा दिये जाते हैं।

शंका - भावान् के प्रत्येक अंग को प्रायः कमल की उपमा क्यों दी जाती है? समाधान - इसलिए दी जाती है क्योंकि इस सृष्टि में सब पदार्थ ब्रह्माजी के बनाये हुए हैं, पर कमल ब्रह्माजी ने नहीं बनाया। ब्रह्माजी स्वयं कमल से ही पैदा हुए हैं। तो भावान् के सभी अंगों की उपमा प्रायः कमल से ही की जाती है।

श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्।

नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् ॥ (विनय पत्रिका 45)

सभी अंगों को कमल की उपमा दी गई है। भावान् के मुखकमल की कान्ति का ध्यान करते समय विचार करें कि कितनी सुन्दर भावान् के ललाट की आभा है। पुण्यधनु के समान सुन्दर भृकुटी है, मत्स्य के समान विशाल नेत्र हैं, शुक्रपिण्ड के समान सुन्दर नासिका है, बिम्बाफल के समान लाल-लाल अधर हैं, मन्द-मन्द मुस्कुराने से अन्दर की दन्तावली भी दमक रही है। लाल-लाल अधरों का प्रतिबिम्ब उस श्वेत-दन्तावली के ऊपर पड़ रहा है, इसलिये अन्तर के रस भरे दानों की तरह वह दन्तावली दमक रही है। माधव नैन मटककर और मुकुरा हमारे चित्त को चुरा रहे हैं, संकेत देकर हमें बुला रहे हैं - ऐसी दिव्यभावना ध्यान में करना चाहिये। कपिल भावान् कहते हैं, माँ! एक बार ध्यान में जिसने भावान् की मुस्कान का आनन्द ले लिया, तो उसके जीवन में शोकाश्रु सदा-सर्वदा के लिये सूख जाते हैं।

हंसं हरेचनताखिललोकोत्तमशोकशुसागरविशेषणमन्दुदारम्।

सममोहनाय रचितं निजमाययास्य भूमण्डलं मुनिवृत्ते मकरध्वजस्य ॥ (भा. 3/28/32)

आपके लोटे में खारा पानी भरा है। अब गंगाजल भरना चाहते हो तो पहले खारा पानी फेंकना पड़ेगा, तब उसमें गंगाजल भरेगा। उसी प्रकार हमारे भीतर अभी शोकसागर भरा है। पर जब जीव भावान् की ओर अभिमुख होता है, तो पहले तो भावान् के विरह में खूब अश्रुपात करता है। रोते-रोते जब खारा पानी पूरा निकल जाता है, पात्र खाली हो जाता है और जहाँ भावान् की छटा का दर्शन किया, तो ऐसा आनन्द उमड़ता है, ऐसा रस भरता है कि ज्यादा पानी भर दो, तब भी तो छलकता है? तो भावान् के प्रेम का सागर जब भक्त के हृदय में बहुत ज्यादा भर जाता है और वह उसे सँभाल नहीं पाता, तब नेत्रों के प्यालों से वह भी छलकने लगता है। भावान् के विरह में यदि आँखों से अश्रुपात होता है, तो वह शोकाश्रु है। पर भावान् की दिव्यानन्द की अनुभूति के बाद भी भक्तों को अश्रुपात होता है, वह प्रेमाश्रु है। परमशीतल होता है, परमानन्द प्रदान करने वाला होता है।

माता देवहूति प्रश्न करती हैं, बेटा! भक्त कितने प्रकार के होते हैं? कपिल भावान् बोले, माँ! जो भावान् को केवल मन्दिर की मूर्ति में ही सीमित रखता है वह प्राकृत-भक्त है, साधारण-भक्त है। पर जितना भावान् का दर्शन मन्दिर की मूर्ति में कर रहा है, वैसे ही दर्शन चलते-फिरते संतों में भी होने लगे तो वह मध्यमकोटि का भक्त होता है।

तो हम पीड़ा की निवृत्ति को ही सुख संज्ञा दे देते हैं। सुख क्या होता है ? ये हम लोग जानते तक नहीं, सारा जीवन हम इसी प्रकार दुःख का प्रतिकार करते-कतते, दुःख के प्रतिकार को ही सुख समझते रहे। जब ये शरीर वृद्ध हो जाता है, तो कपिल भगवान् कहते हैं कि माँ ! परिवार के लोग भक्का मारकर ऐसे निकाल देते हैं, जैसे-बुढ़े बैल को किसान निकाल देता है। कृष्ण-किसान बैल को तब तक खिलायेगा, जब तक वह हल चलायेगा। मतलब का न रह जाये, तो घास भी देना बंद कर देता है।

फिर भी जीव को आसक्ति परिजनों से छुटती नहीं। दिन-रात गाली देने वालों में ही उसकी प्रीति और

जन्म लेते ही बालक छींकता है, जन्म लेते ही रोता है और जन्म लेते ही लोग चारों तरफ से पूछते हैं, क्या हुआ ? बेटा हुआ या बेटी ? और यात्रा में ये तीनों ही अपशकुन माने जाते हैं। चलते समय छींक दे तो अपशकुन। चलते समय कोई टोक दे - ये टोकना भी अपशकुन। चलते समय रोना भी अपशकुन। पर हमारी जीवनयात्रा में ये सब एक साथ हो गये। ज्यों-ज्यों बढ़े होते गये, बाल्यावस्था में भी बढ़े कष्ट भोगे। मच्छर आकर काट गया, बच्चा रो पड़ा। न खुजला पा रहा है, न कह पा रहा है, न बता पा रहा है केवल रोता है। माँ

रुदन्तं विगतज्ञानं कृमयः कृमिकं यथा

अहं ममेत्यसद्ग्राहः करोति कुमतिर्नीतिम्

बलं मे पश्य मायायाः स्त्रीमया जयिनो दिशाम् ।

या करोति पदाकान्तान् भ्रुविजम्भेण केवलम् ॥ (भा. ३/३१/३८)

1. गरहप्राण प्रेतकल्प 6/17-20 में इस प्रसंग का उल्लेख है। जीव भगवान से प्रार्थना करता है, 'हे नाथ! आपकी भाया से मोहित

यदि योऽथाः प्रमुञ्च्येऽहं तत् स्मरिष्ये पदं तव । तमुपायं करिष्यामि येन मुक्तिं ब्रजाम्यहम् ॥

श्रूयतां ब्रह्मर्षयो मे सहदेवाः सहानयः ।

(att. 4/2/9)

अयं तु लोकपालानां दशोऽर्जो निरपत्रपः

एक संत तो कहते हैं कि टीक ही कहा रहा है। इसने क्या कहा? ये हम लोकपालों के पक्ष को धूमिल कर

1. बड़ अधिकार दच्छ जल पावा । अति अभिमान हृदयै तब आवा ॥

नाहिं कोउ अस जनमा जग भारी । प्रभुता पाइ जाहि पद नारी ॥ (रामचरितमानस १/६०/४)

एक बार ऐसे ही साँप-बिच्छु रोते हुये आये कि महाराज ! आपने हमें क्यों पैदा किया ? शिवजी ने पूछा,

आज अभिमान के राग में रागा हुआ दक्ष जब भगवान शङ्कर को देखता है, तो उसे टोष-ही-टोष मजरा

गृहीत्वा मृगशावाक्ष्याः पाणिं मर्कटलोचनः

1. बिष्णु कहा अस बिहसि तब बोलि सकल दिसिराज ।

2. रामचरितमानस (1/91/1) में शिवजी के श्रृंगार का वर्णन है -

सिवहिं संभु गन कारहिं सिंगागा । जटा मुकुट अहि मौन सँवागा ॥
कुंडल कंकन पहिसे ब्याला । तन विभूति पट कोहरि छाला ॥

तुलसी तहां न जाइये, चाहे कंचन बरसे मेह॥

अब भोलोनाथ को आज वह प्रसंग सुनाना ही पड़ा, जो अब तक सतीजी से छुपाये बैठे थे। भोलोनाथ ने पूरा प्रसंग जब विस्तार से सुनाते हुये कहा, देवि ! उस दिन तुम्हारे पिता के स्वागत समारोह में हम तनिक खड़े नहीं हुये। इसमें हमारा उद्देश्य उनका कोई अपमान करने का नहीं था। हमने तो सर्वभूतहृदय भगवान-वासुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए दक्ष को भी प्रणाम किया था, पर मेरी भावना को समझे बिना दक्ष ने अपना अपमान मान लिया। देहाभिमानी देह को महत्व देता है। मैं खड़ा नहीं हुआ - इस बात को लेकर वह अपना अपमान अनुभव करने लगे और पूरी सभा के बीच मैं हजारों गालियाँ मुझे सुनाई। एक बात कहूँ कि देवी सती ! कोई बाण मार दे। बाण का घाव होता है, पीड़ा भी बहुत होती है परन्तु औषधियों के बल से घाव भी ठीक हो जाता है, पीड़ा भी दर्द भी सब ठीक हो जाता है। परन्तु अपने स्नेहीजनों के द्वारा जो वाणी का घाव हृदय पर लगता है, तो वह घाव कभी जीवन में ठीक नहीं होता। जब-जब उस वचन को याद करो, उतनी ही पीड़ादायक होता है। वह घाव कभी ठीक नहीं होता।

वह चाव दिन-रात तपाते हैं। देवि। मैं तो सह गया, पर मैं तुम्हारे स्वभाव को भी जानता हूँ कि तुम सह नहीं पाओगी। अपमान को पीड़ा मृत्यु से भी भयानक होती है, जो तुमसे नहीं सहनी जायेगी। इसलिये मेरी बात मानी, वहाँ बिल्कुल मत जाना। तुम्हारा किसी भी प्रकार भला नहीं होगा। स्पष्टरूप से श्रीभोलेनाथजी ने समझा दिया, पर सतीजी का आग्रह फिर भी शांत नहीं हुआ। सतीजी बोलीं, देखिये महाराज। अब जो होना था, सो हो गया। परन्तु सम्बन्ध कोई छोटी-छोटी बातों के ऊपर टूट थोड़े ही जाते हैं? वे आपको ससुर हैं और रहेंगे। अब खटपट हो गई, तो एक काम कीजिये - मुझे आज्ञा दीजिये। मैं जाऊँगी और पिताजी को समझाऊँगी। वह मेरी बात मान लेंगे, आपसे भी क्षमा माँग लेंगे और आपको भी यहाँ से मनाकर ले जायेंगे। यदि आप भी नहीं गये और मैं भी नहीं गई, तो हम लोगों को ये घर को लड़ाई पूरे समाज में फैल जायेगी। जितने भी बड़े देवी-देवता वहाँ पहुँचेंगे, तो एक ही चर्चा करेंगे कि दक्ष के दामाद का झगड़ा, अभी भी ठीक नहीं हुआ। इसलिये न बेटी आई और न

होइहि सोइ जो राम रचि राखा ।
को करि तर्क बढ़ावहिं साखा ॥

निष्क्रामती निर्विशती द्विधाऽऽस सा

नन्दीश्वर, आदि गण दौड़े-दौड़े आये, माताजी ! हम सेवकों के रहते आप पैदल अकेली जावें ? हमारे लिये धिक्कार है । आज्ञा करो माँ ! कहाँ चलना है ? भगवती सती बोलीं, मेरे पिताजी के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है । चलना चाहो, तो तुम लोग भी चलो । सब भूत-प्रेतादि भी भगवती के साथ जय-जयकार बोलते हुए चलने के लिए तैयार हो गये और चल पड़े । गणों से घिरी हुई सती महारानी यज्ञस्थल में पहुँच गई । कलतक माँ के चरणों में जो देवता साष्टांग दण्डवत करते थे, आज उन्होंने जब देखा तो तुरन्त मुँह घुमा लिया और अनदेखा कर दिया । सतीजी को ये व्यवहार अटपटा लगने लगा । कोई भी ठीक से बात नहीं कर रहा है, कोई प्रणाम-दण्डवत नहीं कर रहा है ? दक्ष का सख्ता आदेश था कि शिव-सम्बन्धी कोई भी हो, उससे जो भी सम्बन्ध रखेंगे - वह मेरा दुश्मन । बहनों ने देखा अभिनन्दन किया, आओ-आओ बहन सती ! तेरे बिना तो हमारा मन ही नहीं लग रहा था, और हमने सुना कि पिताजी ने तुम्हें निमन्त्रण ही नहीं दिया । अरे ! हमें तो बड़ा बुरा लगा, पर कोई बात नहीं । अपना तो घर है । घर में निमन्त्रण की क्या प्रतीक्षा करना ? बहिन ! तुझे आकर बहुत अच्छा किया ।

रायण पर दृष्टि डालते हैं तो,

नील सरोकह नीलमणि नील नीलधर स्याम ।
लज्जिं न नो- (१०)

लाजहिं तन सोभा निरखि कोटि कोटि सत काम ॥

1/146)

(रामचरितमानस)

हिमालय की पुत्री पार्वती रूप में प्रकट हुई। पुनः वोर तपस्या करके अन्त में भोलेबाबा को प्रसन्न कर ही लिया। धूमधाम से बारात लेकर भोलेबाबा आये और उन्हीं सती को पार्वती के रूप में पुनः प्राप्त कर लिया।

धुव चरित्र—माता सती का गण्डर्व-जन्म १९३०

है—विदुरजी! मैंने आपको मनु महाराज की तीनों बेटियों के बारे में बतला दिया। अब जो दो बेटा हैं—प्रियव्रत और उत्तानपाद, उनमें से पहले उत्तानपाद का चरित्र और वंश श्रवण करो। महाराज उत्तानपाद की दो रानियां हैं। बड़ी का नाम सुतीति और छोटी का नाम सुरविचि था।

जार्जे उत्तानपादल्य सनीति

आद्य उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तथाः ।
मरुतिः मेरुः ३

सुराचः प्रयसी पत्युर्नेतरा यत्सुतो ध्रुवः ॥

(97.4/8/8)

उत्तम। विचार से हम ध्यान दें तो हम ही उत्तानपाद हैं। 'उत् ऊर्ध्व पादौ यस्य सः उत्तानपादः' जिसके ऊपर पैर हों, नीचे सिर हो; वही उत्तानपाद है। तो हम सबके सब जब माँ के गर्भ में रहते थे, तब उत्तानपाद बनकर ही रहे इसलिए हम सभी उत्तानपाद हैं। हमारी भी दो रानियाँ हैं, सुनीति (बुद्धिमान्नी) और सुलिचि (मनमानी)। सुनीति (बुद्धिमत्ता) कहती है कि ऋषयों ने शास्त्रों में जो आज्ञा दी है, तदनुसार आचरण करो सुखी रहोगे। परन्तु सुलिचि (मनमानी बुद्धि) कहती है, भैया! शास्त्र पुराने पड़ गये। अब तो शास्त्र पर चलना सम्भव नहीं है।

उत्तानपाद ने सुनीति को निकालकर जैसे सुरचि की दासता स्वीकार कर ली, आज हम भी वही कर रहे हैं।

शास्त्रों में चाहें जितनी श्रद्धा रखें, पर अन्त में व्यवहार-जगत् में शास्त्रों को किनारे ही धर देते हैं और व्यवहार में मनमानी की ही ज़्यादा मानते हैं। पर समझने वाली बात ये है कि सुनीति से क्या मिला ? और सुरिचि ने क्या दिया ? उत्तानपाद का कल्याण यदि हुआ तो सुनीति के पुत्र ध्रुव के द्वारा ही हुआ। तो सुनीति के मार्ग का आचरण करोगे, तो ध्रुव-तत्त्व की प्राप्ति होगी, जो तुम्हें अमरत्व प्रदान कर देगा आज भी चमक रहा है। अरे बेईमान लाछों हैं। उनमें तुमने भी बेइमानी करके उसी पंक्ति में अपने को खड़ाकर दिया तो हमारी-तुम्हारी क्या पहचान रही ? ईमानदार व्यक्ति लाछों में भले ही एक हो, परन्तु उसकी प्रतिष्ठा होती है उसका एक अलग स्वरूप समझ में आता है। लोग वर्षों तक उस ईमानदार को याद रखते हैं। 'कीर्तियस्य स जीवितः' - जबतक मानव की कीर्ति है, तबतक उसकी पहचान है, तबतक वह इस धरातल पर जीवित है। शरीर तो कुछ वर्षों का है, पर कीर्तिमान् लोग हमेशा के लिये अमरत्व को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे सुनीति के पुत्र ध्रुव को आज भी लोग जानते हैं कि आकाश में चमक रहा है। ऐसे ही ध्रुव तारे की तरह चमकना चाहो, तो सुनीति का ही आश्रय लेना पड़ेगा।

एक बार ध्रुवजी महाराज अपने पिताश्री से मिलने गये। परिचय पाते ही पुत्र को अंक में हृदय से लगाकर गोद में बैठा लिया। पान्दु जब सौतेली माँ सुराचि ने देखा तो ध्रुव का हाथ पकड़कर नीचे उतार दिया, अरे बेटा ध्रुव ! तू भले ही राजा का बेटा है, तो क्या हुआ ? मेरी कुक्षी (कोख) से तो तेरा जन्म नहीं हुआ ? इसलिये 'दुर्लभेऽर्थं मनोरथः' ये तोरा मनोरथ दुर्लभ है। दुबारा का भी इस सिंहासन पर बैठने का साहस मत करना। ध्रुवजी बोले, माताजी ! केवल मैं इसलिये नहीं बैठ सकता कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ ? तो अब ये बताइये इस सिंहासन पर बैठने को लिये क्या करूँ ? सुराचि बोली, एक ही उपाय है -

तपसाऽऽराध्य पुरुषं तस्यैवानुग्रहेण मे ।

गार्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम् ॥

(ATT: 4/8/13)

सिंहासन पर तू बैठा ही चाहे, तो पहले तपस्या कर । प्रभु प्रसन्न होकर वर माँगने को कहें तब माँग लेना कि मेरा जन्म तो सुरेश्वि माँ के पेट से हो । फिर इस शरीर को त्यागकर, मेरा पुत्र बनकर पैदा होना, तब तुझे सिंहासन मिलेगा । इन वचनों ने भक्त और भगवान् दोनों का अपमान कर दिया । सुरेश्वि भक्त का तो अपमान कर हीं रही है, साथ-ही-साथ भगवान् का भी अपमान हो रहा है क्योंकि यहाँ सुरेश्वि अपने गर्भ को भगवान् से भी बड़ा बता रही हैं । पहले तपस्या करेगा, तब भगवान् मिलेंगे और जब भगवान् मिलेंगे, तब तुझे मेरे गर्भ में आने मिलेगा । इसका मतलब कि सुरेश्वि का गर्भ भगवान् से भी ऊपर है ? श्रुवजी महाराज तो इस अपमान का घूंट पीकर रोते-रोते घर को चला दिये । जैसे सर्प को किसी ने डंडा मार दिया हो, तो चायल सर्प जैसे फुफंकारता है, ऐसे फुसकारते लंबी श्वास लेते हुए ध्रुव घर को लाँटे ।

मातुः सपत्न्याः स दुरात्किविद्धः श्वसन् रुषा दण्डहतो यथाहिः ।

ह्रित्वा मिषन्तं पितरं सन्नवाचं जगाम मातुः प्ररुदन् सकाशम् ॥

(Att. 4/8/14)

राते हुए अपने बेटे को जब सुनीति माँ ने देखा, तो दौड़कर अंक में ले लिया, हृदय से लगा लिया। सुनीति ने पूछा, बेटा ! क्या बात हो गई ? किसने तुम्हारा अपमान किया ? कण्ठवाक्स्त्र होने से धुतूजी कुछ कह नहीं पा रहे

वड़े-वड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, योगीन्द्र, मुनीन्द्र, संत, संन्यासी लोग जन्म-जन्मान्तर साधना कर-कर परेशान हैं, फिर भी पाते नहीं तो तू पाँच साल का बालक कैसे पा सकोगा ? और एक बात कहूँ ? संसार में जो सुख दुःख मिलते हैं, वह अपने प्रारब्धानुसार मिलते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को ये अनुभव करना चाहिए कि दुःख में पाप क्षीण हो रहे हैं और सुख में सुकृत समाप्त हो रहे हैं। ऐसा अनुभव करने से क्या होगा ? दुःख में वह ज्यादा घबड़ायेगा नहीं और सुख में वह ज्यादा अभिमानी नहीं बनेगा।

यस्य यद्वैवहितं स तेन सुखदुःखयोः ।
आत्मानं तोषयद्देही तमसः पारमृच्छति ॥

(9T. 4/8/33)

पर ये बात अबोध बालक नहीं समझेगा, बुद्धिमान विवेकी पुरुष ही समझ सकते हैं। इस प्रकार अज्ञानी जीव तो दुःख में एकदम दुःखी होकर डूब ही जाते हैं। पर विवेकी सत्पुरुष जो विवेकशील हैं, वह उस दुःख को पाप का नाश देखकर उसके परिणाम से सुखी होते हैं। बड़ा दिव्य उपदेश नादजी ने दिया और कहा, देख बेटा! एक बात और सुन ले। बड़ों को देखकर सुखी होना सीखो, छोटों पर अनुग्रह करना सीखो और बराबर के लोगों से मैत्री करो तो जीवन में कभी दुःखी नहीं होगे। आजकल हम अपने दुःख में जतने दुःखी नहीं हैं, जितने कि पड़ौसी के सुख से दुःखी हैं। हमें चार साल हो गये, उसी गाड़ी को लिये घूम रहे हैं और हमारे पड़ौसी साथी ने चार गाड़ी खरीद लीं? इस बात का ज्वाला दुःख होता है। इसलिये -

गुणाधिकांमुदं लिप्सेदनुकोशं गुणाधमात् ।
मैत्रीं समानादन्विच्छेन्न तापैरभिभूयते ॥

(ATT. 4/8/34)

बहुत सुन्दर उद्देश नारदजी ने उस बालक को दिया। पर श्रुजजी हाथ जोड़कर बोले, सरकार! कोई छलनी को लेकर गैया दुहने बैठ जाये तो, क्या दूध टिक पायेगा ? उसी प्रकार आप अमृत जैसी वाणी बरसा रहे हैं, जो अद्भुत और दिव्य है पर मेरा हृदय सौतेली माँ के वचनों के वाणों से इतना छिन्न-भिन्न हो गया है, इतना छलनी हो गया है कि वह आपका अमृत मेरे हृदय में टिक नहीं पा रहा, 'सुख्या दुर्वचोबाणैर्न भिन्ने श्रयते हृदि' मेरा हृदय इस समय बहुत से छिद्रों से भर गया है। इसलिए आपका वचन टिकेगा नहीं। मैंने एक ही लक्ष्य बनाया है उस परमपिता को पाना। आप तो उपाय बताइये। नारदजी समझ गये कि पक्का चेला है। ये लौटने वालों में नहीं है, परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। नारदजी बोले, बेटा! अब मुझे विश्वास हो गया, तुझे प्रभु अवश्य दर्शन देंगे। द्वादशाक्षर मन्त्र (ॐ नमो भगवते वासुदेवाय) कान में फूँक दिया। 'मननात् त्रायतेइति मन्त्रः' - जिसका मनन किया जाये, उसे मन्त्र कहते हैं। मन्त्रों का संकीर्तन नहीं होता। केवल एक ही मन्त्र ऐसा है, जिसका संकीर्तन भी होता है और जप भी होता है।

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥

ब्रह्मशास्त्र मन्त्र नादजी ने ध्रुवजी महाराज को प्रदान किया। ध्यान की पूरी प्रवृत्ति विधिवत् बतलाई और कहा कि बेटा! अब यहाँ से सीधे मथुरा चले जाओ।

तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि ।
पुण्यं मधुवनं यत्र सांनिध्यं नित्यदा हरेः ॥

(97. 4/8/42)

परमपावन मोक्षदायिनी मधुशायुती में जाकर यमुना में स्नान करके भजन करो। गुरु-आज्ञा स्वीकार करके ध्रुवजी महाराज चल पड़े और यमुना स्नान करके मधुवन में बैठ गये। नियम लिया - 'त्रिरात्रान्ते त्रिरात्रान्ते कपिस्थबदराशनः' तीन दिन में एक दिन फलाहार करना और तीन दिन तक विलकुल निराहार रहना। एक माह तक ये नियम चला। तपस्या का दूसरा महीना लगा तो नियम और कठोर कर दिया, 'द्वितीयं च तथा मासं षष्ठे षष्ठ्यर्धको दिने' छह दिन में एक बार 'तृणपाणीदिभिः' या तो वृक्षों के पत्ते खाते हैं या दूर्वा घास छह दिन में एक बार खाकर तप करते हैं। अगले छह दिन तक वह भी नहीं पाते। तीसरा माह लगा तो नियम और कठोर कर दिया, 'नवमे नवमेऽहनिः' अब नौ दिन में एक बार 'अब्धक्ष' केवल यमुनाजी का जल मात्र पीते हैं। घास पत्ते भी छोड़ गये। नौ दिन में एक बार यमुनाजी का जल पीते हैं। चौथा महीना लगा तो नियम और कठोर कर दिया,

चतुर्थमपि वै मासं द्वादशे द्वादशेऽहनि

अब बारह दिन में एक दिन केवल वायु का आहार करते हैं। एक यौगिक क्रिया है, जिससे वायु पीकर भी योगी लोग रह लेते हैं। तो बारह दिन में एक बार वायु-आहार करते हैं, पानी को भी छोड़ गये। देखिये जरा। तपस्वर्चा कैसे की जाती है? कुछ लोग कभी-कभी कथा ससंग सुनकर एकदम भावुक हो गये और निर्णय लिया कि अबकी बार हम नवदुर्गा बिल्कुल नौ दिन तक निराहार रहेंगे। आज तक एकादशी कभी ठीक से नहीं की और एकदम नौ दिन का व्रत लेने का संकल्प कर लिया। व्रत चला जैसे-तैसे छह दिन तक खिच गया, सातवें दिन अस्पताल में भर्ती हो गये बोतल चढ़ानी पड़ी। सारी तपस्या धरी रह गई। तो ऐसा दुराग्रह नहीं करना चाहिये, शरीर को कसौटी पर कसते हुए चलो। श्रीधुवजी महाराज वही कर रहे हैं, पहले तीन दिन में एक बार, फिर छह दिन में, फिर नौ दिन में, फिर बारह दिन में ... धीरे-धीरे तपस्या के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। पाँचवा महिना लगा तब तो श्रीधुवजी महाराज ने ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि—

श्यायश्चगवतो रूपं नाद्राक्षीत्किंचनापरम्

पैर के अङ्गुठे पर खड़ी होकर प्राणायाम ऐसा चढ़ाया कि समस्त प्राणियों की प्राणवायु को अवरुद्ध कर दिया। त्रैलोक्य में हाहाकार मच गया, देवता श्रीहरे की शरण में -

नव विदामा भगवन् गणपतेश्च चराचरस्याखिलसत्त्वधानः ।

(Att. 4/8/81)

हे प्रभो! हम आपकी शरण में हैं। रक्षा करो! भगवान् बोले, किससे रक्षा करें? देवगण बोले, ये ही तो नहीं जानते? हम आपको नहीं बता सकते कि किसने हमारा प्राणहवास रोक लिया? ये तो आप ही जानो। भगवान् बोले, 'मा भैष्ट' डरो मत। 'औतानपादिमीय संगतान्मा' उत्तानपाद के पुत्र श्रुव को आत्मा मुझमें इतनी समर्पित हो गई है कि आज उसकी प्राणवायु को अवरुद्ध होने से उसकी प्राणवायु व्यष्टि से समष्टि में परिणत हो गई। षडङ्गो मत। और यों कहकर भगवान् गरुड पर आरुह होकर दौड़ पड़े। मैत्रेय मनि कहते हैं किटरङ्गी।

मधोर्वनं भृत्यदिदृक्षया गतः

आज ध्रुव को दर्शन देने के लिए प्रभु नहीं दौड़ रहे तो, वरन् अपने भक्त ध्रुव का दर्शन करने के लिये भगवान् मधुवन की ओर दौड़ पड़े। 'दृष्टुं इच्छा दिदृक्षताया' आज ध्रुव को दर्शन की उत्कण्ठा प्रभु के मन में जागी। दौड़े-दौड़े गरुड़ पर आरूढ़ होकर, रांछ-चक्र-गादा-पद्म लिए भगवान् नारायण प्रकट हो गये। ध्रुवजी आँख बंद किये खड़े हैं। प्रभु समझ गये कि ये आँख खोलने वाला नहीं क्योंकि भीतर मेरी छटा इसे दिख रही

[illegible][illegible]

संग्रहान लेकर स्वयं प्रभु प्रकट हुये हैं। मन्थन से प्रादूर्भूत हुए हैं, इसलिये नाम इनका पृथुर रखा। सबने मिल जुलकर महाराज पृथु को चक्रवर्ती की पदवी प्रदान की। गद्दी पर बैठकर अभिषेक किया। सूत-मागध-बंदीजनो ने हाथ जोड़कर पृथु भगवान् की महिमा गाणी प्रारम्भ कर दी। पृथु महाराज ने टोक दिया सुनो-सुनो। अभी-अभी गद्दी पर बैठे हैं और तुमने प्रशंसा के पुल बांध दिये ? राजा को झूठी प्रशंसा नहीं सुननी चाहिए। क्योंकि जो प्रशंसा में ही मुग़ध होकर बैठे रहते हैं, फिर वह करते-धरते कुछ नहीं। जब बिना किये ही बँह जायें, जय-जयकार हो रही है, तो करने की आवश्यकता क्या ? जहाँ चुनाव जीत के आये और हमने फूलों से लावाइयाँ दिऐ और जिंदगाद के नारों से हौसला बुलंद कर दिया, तो अब कुछ करने की क्या जरूरत ? प्रशंसीय कार्यय कात्ने वालों की ही प्रशंसा होनी चाहिये। इसलिये पृथु महाराज ने अपने प्रशंसकों को रोक दिया कि अभी हम काने वालों की ही प्रशंसा होनी चाहिये। इसलिये पृथु महाराज ने अपने प्रशंसकों को रोक दिया कि अभी हम

(ЭП. 4/14/6)

हे वसुंधरा! तुम्हारा काम है एक दाना ले कर हजारों में परिवर्तित करके उसे प्रदान करना। मेरी प्रजा को अन्न प्रदान करो। पृथ्वी ने नहीं सुना तो पशु महाराज को क्रोध आ गया,

वसुधै त्वां वहिष्यामि मच्छासनपराङ्मुखाम्

मेरी आज्ञा का अनार कर देने वाली वसुधा, मैं तेरा भी वध कर दूँगा। पृथ्वी काँपती हुई गौमाता के रूप में प्रकट हो गई और हाथ जोड़कर पशु महाराज की स्तुति करने लगी, भगवान! क्षमा करें। मैं आपके पराक्रम को

(97. 4/14/23)

पिता वेन ने धर्म पर कुताराधात करके जो प्रतिबन्ध लगाया, उससे मैंने सारे रत्न अपने में छुपा लिये जिससे प्रजा को भूखा मरना पड़ा। अब आप साक्षात् धर्मरक्षक प्रकट हुये हो, तो मैं भी गाय बनकर आपके सामने खड़ी हूँ। हे प्रभो! मेरा दोहन कीजिये। तब पृथु महाराज ने क्रमशः समस्त तत्त्वों का दोहन प्रजा में काराया और सुख-शान्ति की व्यवस्था की।

विधिवत् पृथ्वी पर नगर-ग्रामों की व्यवस्था बनाई। उन्नाखण्ड में पर्वत-शृंखलाओं को उठाकर एक किनारे रख दिया। पृथु महाराज के प्रताप से इस वसुंधरा को लोग पृथ्वी कहने लगे। प्रथम सम्राट् महाराज पृथु हैं, जिन्होंने सुन्दर सारी व्यवस्थायें नगर-ग्रामों की बनाई। बड़े-बड़े यज्ञ करने में प्रारम्भ कर दिये तो इन्द्र की

धड़कन तेज हो गई कि कहीं ये शतक्रतु न हो जाये ? और जो सौ यज्ञ कर ले तो इसे सिंहसन देना पड़ेगा । जन्म विधानसभा में बहुमत सिद्ध कर दे, उसके लिये मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़ी नहीं पड़ेगी । तो मुख्यमंत्री का-जैसे प्रयत्न होता कि विपक्ष कहीं बहुमत में न आ जाये, ऐसे ही इन्द्र का ये प्रयत्न रहता है कि कोई शतक्रतु न बन जाये । सौ यज्ञ के निकट पहुँचते ही वह उत्साह मचाने लगता है । तो इन्द्र ने अश्वमेधयज्ञ का घोड़ा चुरा लिया पशु महाराज के पुत्र ने इन्द्र को युद्ध में परास्त करके घोंड़े को जीत लिया । इसलिये उसका नाम 'विजिताश्व' हो गया । इन्द्र पुनः पाखण्ड का आश्रय लेकर साधुवेष बनाकर घोड़ा ले भागा ।

मंत्रेयजी कहते हैं, विदुरजी ! यही से पाखण्ड की परम्परा का जन्म हुआ । 'पापस्य खण्डः इति पाखण्डः' जो पाप का ही एक खण्ड है, वही पाखण्ड है । दिखने में धर्म का ध्वज लगाता है, पर वस्तुतः होता एक पाप का ही खण्ड हैय उसका नाम पाखण्ड है । पशु महाराज को पता लगा तो बड़ा क्रोध आया । ब्राह्मणों ने कहाअब क्या

मतलब ? ये शरीर मान लिया। और मेरा ? ये शरीर के नातों को मान लिया - ये माताजी, ये पिताजी, भैयाजी, बहिनजी, फूफंजी, मामाजी, आदि-आदि जो इस शरीर के नाते हैं, उन्हें हमने मेरा मान लिया यही माया का बखड़ा है। ये सब अनात्म-वस्तुओं में आसक्ति से बँधकर जो हम कर रहे हैं, बस। इन सबसे अनात्मक हो जाना ही जीव के कल्याण का साधन है। पन्धु पै जल्दी से होता नहीं। बालक जब जन्म लेता है तो साक्षात् परमात्म-स्वरूप होता है। उसकी किसी से कोई भी आसक्ति नहीं होती। माया-मोह से एकदम निवृत्त रहता है। पर धीरे-धीरे ये माया लपेटती है। जन्म लेने के बाद माता-पिता में आसक्ति, फिर धीरे-धीरे और बढ़ा हुआ तो और परिजनों का विस्तार हुआ। और बढ़ा होने पर जब विवाह हो गया, तो अब माता-पिता ढीले पड़ गये और पत्नी में आसक्ति बढ़ गई। तो ये जो आसक्ति अनावश्यक अनात्म वस्तुओं में फैलती है, यही जीव के बन्धन का कारण बनती है। इसलिए तुम्हारा जो वास्तविक स्वरूप है, उसे तुम पहचानो और उसी में दृढ़ रति करो। इस प्रकार से बड़ा टिल्योपदेश यथा मर्यादा नये नी-

प्राणा दाराः सुता ब्रह्मन् गृहाश्च सपरिच्छदाः ।

॥ अथ भवाद्गतम् ॥

पत्नी, अपने पुत्र, अपने परिजन, जहाँ तक मेरा सम्पूर्ण राज्य है, जितना मेरा कोष है, जितने मेरे सैनिक हैं - 'इति सर्वं निवेदितम्' ये सर्वस्व आज से आपका है। आप इसे स्वीकार करें। महात्मा प्रसन्न हो गये और बोले, अच्छा ! तो आज से हम सबके स्वामी ? ये सारा सम्पत्ति-वैभव हमारा ? तो ठीक है, ये सम्पत्ति सब हमारी है और इसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी हम तुम्हें सौंप रहे हैं। अब हमारी सम्पत्ति का दायित्व तुम सँभालोगे। ध्यान रखना ! सम्पत्ति हमारी है, व्यवस्था तुम्हें सँभालनी है। लो सँभालो और वहीं पर पशु महाराज को सब सौंपकर महात्मा अन्तर्धान हो गये। गुरु-शिष्य का स्वरूप ऐसा ही होना चाहिये। शिष्य ऐसा हो जो गुरुदेव को सर्वस्व समर्पण कर दे। पर सद्गुरु भी ऐसा होना चाहिये जो फूटी कौड़ी भी लेने की अपेक्षा न करे। जब शिष्य गुरु को सर्वस्व समर्पण कर देता है, तो उसे ये ज्ञान हो जाता है कि ये सम्पत्ति मेरी नहीं किसी और की है, मैं तो सेवक हूँ, उसकी आसक्ति छूट जाती है। फिर वह मुनीम बनकर व्यवस्था बनाता है, मालिक बनकर नहीं। बस यही तो विचारधारा बदलने की आवश्यकता है। व्यक्ति जब मालिक बन जाता है, तो सुख-दुःख, लाभ-हानि में फँस जाता है। और मुनीम बन जाओ, तो मालिक कोई और है ? क्योंकि लाभ-हानि का प्रभाव मालिक पर पड़ता है, मुनीमजी पर नहीं। सद्गुरु को क्या चाहिये ? गुरु का अर्थ बड़ा तथा लघु का अर्थ छोटा।

नन्दनवा कलह' है, पबुल्ला; इस्का क वश' म महाराज प्राचानबाह' हुए। राजा प्राचीनबाहि' वड़े भरी कर्मकाण्डी थे। वड़े-बड़े यज्ञ करते हैं, पर यज्ञों में पशु की बली खूब चढ़ाते हैं। हिंसात्मक यज्ञ करते हैं। तो नादजी महाराज ने एक दिन आकर टोका, राजन्! जितने पशुओं का तुम बलिदान कर चुके हो, तो सब देखो ऊपर खड़े हैं। और जैसे-ही ऊपर दृष्टि डाली, तो सचमुच आँखें फाड़-फाड़कर वह सब जीव राजा की तरफ धूर रहे थे। राजा बोले, महाराज! ये मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? नादजी बोले, ये इसलिये देख रहे हैं कि कब तुम मरो और कब तुमसे बदला लिया जाये। बेचारे महाराज तो घबड़ा गये, ये तो वैदिक विधान था और कर्मकाण्डी ब्राह्मणों ने ऐसा ही कहा था, हमने भी वैसा ही कर दिया।

नाटजो बाले, ये गलत है। अहिंसा को परमधर्म मानने वाला वेद कभी किसी की हिंसा का आदेश क्यों देगा ? यदि शास्त्रों में हिंसा की बात लिखी है तो वह हिंसा निवृत्तिपरक है, प्रवृत्तिपरक नहीं। एक दृष्टान्त से समझिए - किसी को बीड़ी पीने की आदत पड़ गई तो गुरुदेव ने पकड़कर डाँटा, क्यों रे। बीड़ी पीता है ? मालूम नहीं कि आश्रम में धूम्रपान निषिद्ध है ? शिष्य बोला, गुरुजी ! मालूम है। पर क्या करें, बचपन से आदत बिगड़ गई। अब रहा ही नहीं जाता। तो गुरुदेव ने सोचा, इसकी आदत कैसे रोकी जाये ? तो बोले, अच्छा ! तो एक काम कर बेदा ! हमारी तरफ से तुझे रविवार की छूट है। तू रविवार के दिन बीड़ी पी लिया कर। अब गुरुदेव को छूट इसलिए देनी पड़ी कि ये कभी मानने वाला तो है नहीं ? सप्ताह में जब एक ही दिन पीयेगा, तो इसकी ये आदत कम हो जायेगी और धीरे-धीरे वह आदत छूट जायेगी। पर चेला ने क्या किया ? जो रविवार आया, सो स्वयं तो पीता ही था; दूसरों को भी पिलाने लगा। सुनो-सुनो ! आज रविवार है। आज के दिन बीड़ी पीने का बड़ा महत्त्व है। किसी ने पूछा, ये कहाँ लिखा है ? किसने कहा ? चेला बोला, हमारे गुरुजी ने स्वयं कहा है, रविवार को बीड़ी पियो। अब गुरुजी ने तो आदत बंद करवाने के लिये कहा था और तुमने उसे प्रमाण बनाकर सबको ही पिलाना चालू कर दिया।

वेदभगवान् पराश्ववादी है। जब उन्होंने देखा कि जो हिंसा के बिना रह नहीं सकते, इन्हें कैसे रोका जाये ? तो इन्हें रोकने के लिये नियम बनाया कि भाई ! हिंसा करनी ही है, तो अमुक् यज्ञ के समय अमुक् पशु का बलिदान कर दो। तो कोई मांस खाने के लिये, अथवा पशु का बलिदान करने के लिये तो यज्ञ नहीं करवायेगा ? जब इतना बड़ा यज्ञ होगा, तब कोई एक-आध पशु का बलिदान होगा ? तो ये जो रोज-रोज की बलि चढ़ रही है, उसपर तो नियंत्रण हो जाएगा। परन्तु जो हिंसा के प्रेमी थे, उन्होंने उसी को प्रमाणपत्र बना लिया ? इसलिये वेदों का अधिकार सबको नहीं दिया। अल्पज्ञ प्राणिमयों ने सांगोपांग वेद को न पढ़कर, कोई-एक शब्द पकड़ लिया और अपने मतलब की बात बूढ़ ली। बिना उसके तात्पर्यार्थ को समझे, अर्थ की जगह अनर्थ करना प्रारम्भ कर दिया।

एक जगह लिखा था 'वेद पढ़ना पाप है'। एक सज्जन सबको दिखाने लगे, देखो-देखो ! वेद की पुस्तक में लिखा है, 'वेद पढ़ना पाप है' लोगों को पागल बना दिया। जब एक समझदार के पास आया, तो उस

हैं। घूमते-घूमते लाखाँ शहर घूम डाले। ये लाखाँ शहर हैं चौरासी लाख योनियाँ। चीटी बने, मच्छर बने, ये सब छोटे-छोटे शहर हैं। हाथी बने, घोड़े बने, ये बड़े-बड़े शहर हैं। और ये सब मिलकर चौरासी लाख हैं। इन सब शहरों में घूमते-घूमते जहाँ नौ दरवाजे की नगरी मिली; तो ये शहर सबसे अच्छा लगा। ये नौ दरवाजों की पुरी ही मानव शरीर है। इस शहर को तो देखते ही मन खुश हो गया।

बड़े भाग मानुष तन पावा । सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा ॥

साधन धाम मोक्ष कर द्वारा । पाइ न जेहि परलोक सँवारा ॥

(रामचरितमानस 7/43/4)

ये सबसे सुन्दर शहर हैं। ज्यों-ही नगर में प्रवेश किया, सबसे पहले सुन्दरी से परिचय हुआ। ये सुन्दरी है बुद्ध देवी। इस पूरे शहर में इसी देवी का चलावा चलता है। पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और पाँच कर्मेन्द्रियाँ ही इस नगरी के सैनिक हैं। ये दस इन्द्रियरूपी सैनिकों पर सेनापति मन है। कान आपके कथा सुन रहे हैं और मन हर की पाँड़ी आगती करने चला गया। तो मन यदि आती कर रहा है, तो सुनते रहे पर पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा कि क्या कथा हो गई। सेनापति के बिना सैनिक काम नहीं करते। सेनापति की उपस्थिति बहुत आवश्यक है, तब सैनिक व्यवस्थित कार्य करते हैं। पंचप्राणवायु (प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान) ही ये पाँच फन वाला रक्षक नाग है। वायु शरीर के भीतर है। आप सो रहे हों या जाग रहे हों, पर श्वास रूपी सर्प तो हमेशा सावधान रहता है। श्वास कभी थोड़े ही रुकती है। ये तो शहर की व्यवस्था हुई।

अब पुञ्जनी रोवे, तो पुञ्जन रोवे इसका क्या मतलब है? इस शरीर में बुद्धि से हमारा सम्बन्ध हो गया कि जो बुद्धि कहती है, हम वही करते हैं। हम भी उसी के दास बन गये। बुद्धि ने कह दिया, चलो! आज कथा सुन आते तो चले आये। बुद्धि ने कह दिया, अरे! वही पण्डितजी, वही कथायें, छोड़ो झंझट और घर में ही सो गये। बुद्धि ने कह दिया, अरे! इतना बढ़िया भजन हो रहा है, चलो! तुमका भारकर कुछ नाच लिया जाये सो नाचने लग गये। बुद्धि ने कहा, अरे भाई! कोई नहीं नाच रहा तो, यहाँ नाचना अच्छा नहीं लगेगाय चुपचाप बैठे रह गये। बुद्धि ने कहा, चलो! हम भी एक भजन सुना दें, तो गाने लग गये। तो

क्वचिद्व्यति गायन्त्या रुदत्यां रुदति क्वचित्

जैसा-जैसा बुद्धि (पुञ्जनी) चाहती है, हम (पुञ्जन) वैसा-ही-वैसा करते हैं। अब ये तो रही आंतरिक व्यवस्था। परन्तु ये जरादेवी कौन हैं? जिनसे कोई विवाह रचाना नहीं चाहता? जरादेवी है वृद्धावस्था। संसार में ऐसा कोई नहीं, जो वृद्ध होना पसंद करे। पर वृद्धावस्था ने चण्डवेग को अपना साथी बनाया और सैनिक ले लिये। ये चण्डवेग कौन है? 'संवत्सरचण्डवेगः'। ये कालचक्र-संवत्सर ही चण्डवेग है। इसने कहा, मेरे सैनिक तुम्हारे साथ हैं। तो तीन सौ साठ काले और तीन सौ साठ गोरे अर्थात् तीन सौ साठ दिन और तीन सौ साठ रात। गोरे-गोरे सैनिक दिन हैं और काली-काली गंधर्वियां रात्रियां हैं। और इन सब सैनिकों के सहयोग से वृद्धावस्था रूपी जरादेवी ने हम समस्त मानवों की पुरी पर आक्रमण बोल दिया। पुञ्जन सोते रहे, पता ही नहीं चला कि कब आक्रमण हो गया। उसी प्रकार हम भी इस शहर में सोते रह जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि कब बुढ़े हो गये। आपको जीवन की बहुत-सी तारीखें याद होंगी, अमुक् तारीख में पैदा हुये, अमुक् तारीख में शादी हुई, अमुक् तारीख में बच्चा हुआ पर किसी बुढ़े से पूछ जाये कि किस तारीख में बुढ़े हुये? बुढ़े तो सभी होते हैं, पर किस तारीख में हुए ये कोई नहीं बता सकता। पता ही नहीं चलता कि इस शहर में ये जरादेवी ने कब आक्रमण बोल दिया। जरादेवी पकड़कर इस जीव को काल के हवाले कर देती है और इसी प्रकार से 'पुनरापि

जननं पुनरापि मरणं' एक शहर से दूसरे शहर में हम सब जीवात्माओं का ये भ्रमण चल रहा है। अब ये भटकना कब बंद होगा, विश्राम कब मिलेगा? विश्राम तो अपने ही घर में मिलता है। परदेश में चाहे जितना घूमे। थोड़ी देर तो अच्छे लगते हैं, पर बाद में घर की ही याद आती है। और जबतक घर में न पहुँच जायें, तबतक विश्राम नहीं मिलता। उसी प्रकार हम भी सब परदेशी हैं, अपना घर छोड़कर घूमने आये हैं। जबतक घर वापिस नहीं पहुँचेंगे, ऐसे ही भटकते रहेंगे।

रक्षिणीजी भावान् को भोजन परोस रही थी, पर भावान् भोजन करते-करते जोर से हँस पड़े। रक्षिणीजी ने पूछा, महाराज! ये अचानक क्यों हँसे? भावान् बोले, बस ऐसे ही हंसी आ गई। उस चीटे को देखो! वह गुड़ की तरफ भाग रहा है, तो एक चीटा गुड़ की तरफ बढ़ी जोर से भाग रहा था। रक्षिणीजी ने पूछा, कौन है महाराज! और इसमें हँसने की क्या बात है? भावान् बोले, ये चौदह बार इन्द्र रह चुका है। जहाँ पर भोग का साम्राज्य था और सबका स्वामी बनकर ये रहता था। आज देखो! चीटा बना गुड़ की ढेली की ओर भाग रहा है। इसलिये हंसी आ गई। कैसा-कैसा ये जीव का प्रारब्ध है? कभी ऊपर ले जाये, कभी नीचे। गाड़ी के पहिये की तरह ऊपर-नीचे होता रहता है; ये जीव की स्थिति है। तो आखिर ये चक्र समाप्त कब होगा? कब अपने घर पहुँचेंगे? पुतना मित्र अविज्ञात ब्राह्मण बनकर आया और जब उसी ने हाथ पकड़कर समझाया कि मैं तेरा मित्र! मुझे पहचान। पुञ्जन तो पहचानने से ही मना कर रहा था, परन्तु अविज्ञात ने पीछे पड़कर जान-पहचान निकाल ही ली और जहाँ पहचान हुई कि साग प्रपंच छूट गया और अपने मित्र के साथ चला गया। ऐसे ही जिस जीव पर भावान् खूब द्रवीभूत हो जाते हैं कि चलो! इसे अब अपने घर ले आयें। तब प्रभु ही प्रसन्नतापूर्वक उस जीव के सम्मुख सदुरु के रूप में प्रकट होते हैं। परमात्मा कभी प्रकट होकर ये नहीं कहेगा कि मैं भावान् हूँ। वह परमात्मा स्वयं सदुरु के रूप में आकर जीव को आत्मबोध कराता है।

माया के ओ पुजारी आगे की कुछ खबर है ।
इस घर से और बढकर एक दूसरा भी घर है ॥

इन ईद-पथरों के मकानों की ही घर बनावें क्यों बैठे हैं? और जिस घर से घूमने निकला था, उस घर को बिल्कुल भूल गया? जब सदगुरु ने आत्मबोध कराया, तब जीवात्मा उस परमात्मत्व को समझ सका। इसलिये सदगुरु भावान् कौन? कृपा की मूर्ति परमात्मा ही आज हमारे सामने सगुण-विग्रह बने विराजमान हैं। वह साक्षात् परब्रह्म ही तो है, जिसे आत्मबोध है। ईश्वर के पुत्र तो हम भी हैं, परन्तु कभी कहाँ है? हैं तो हम भी शेर के बच्चे, पर बचपन से ही भेड़ों के संग में पड़ गये इसलिये अपना सिंह का बल-पराक्रम सब भूलकर भेड़ों की तरह मिमियाना प्रारम्भ कर दिया। एक किंवदन्ती प्रसिद्ध है - भेड़ों की संगत ने शेर को भी भेड़ बना दिया। ऐसे ही हम भी ईश्वर के पुत्र ही थे,

ईश्वर अंस जीव अविनासी ।
चेतन अमल सहज सुखरासी ॥

(रामचरितमानस 7/117/1)

तो फिर तुम्हारी ये सहज सुखराशि कहाँ चली गई? फिर क्यों रोते रहते हो? हाय-हाय क्यों चिल्लाते हो? भाई शेर के बच्चे तो थे, पर माया रूपी भेड़ के चक्कर में पड़ गये। इन भेड़ों के समुदाय ने हमें भी भेड़ बना दिया। बकरी जैसे मैं-मैं-करती रहती है, भेड़ भी करती है। ऐसे ही हम लोग भी मैं-मैं करने लगे। मैंने ये किया मैं वह करूँगा, मेरे ये लोग हैं मैं-मैं करके सारी जिंदगी ये असत् जगत में फँस गये पूरे भेड़ बन गये। अज्ञा नाम

अथ श्रीमद्भागवतपुराणस्य

॥ पञ्चमः स्कन्धः ॥

(स्थानः)

प्रियवत-चरित्रं भगवान् ऋषभदेवजी की कथा

अब मनु महाराज के दूसरे पुत्र प्रियव्रत की कथा प्रारम्भ करते हुए श्रीशुकदेवजी कहते हैं, परीक्षित! महाराज प्रियव्रत बड़े प्रतापी राजा थे। इतने तेजस्वी थे कि एक बार बैठे-बैठे सोचा, ये रात क्यों हो जाती है? सारा समय लोग इस अन्धरे में सोकर बर्बाद कर देते हैं। इसलिये रात्रि होने ही नहीं दूँगा -

रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनं करिष्यामि

इन्होंने ज्योतिर्मय-रथ का सृजन किया और पृथ्वी की सात प्रदक्षिणा करके सात दिन तक रात्रि होने ही नहीं दी। ब्रह्माजी घबड़ाये और आकर समझाया, बेटा! गड़बड़ न करो। प्रकृति की कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं है, सब का अपना-अपना उपयोग है।

अमन्त्रमक्षरं नास्ति नास्ति मूलमनौषधम् ।

अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः ॥

रात्रि में जहाँ विषयी पुरुष विश्राम करते हैं, वहाँ योगी समाधि लगाकर अपना ध्यान करते हैं।

तस्यां जागर्ति संयमी

प्रकृति-प्रदत्त वस्तुओं की अच्छा या बुरा तो हम लोग बनाते हैं। सब्जी में नमक डालना आज भूल गये तो स्वाद बिचक्युल बिगड़ गया, भोजन खराब हो गया। सब लोगों ने टोका, नमक नहीं डालता? अब कल विशेष ध्यान रखा, सो इतना ध्यान रखा कि नमक दो बार गिर गया और सब्जी एकदम कड़वाँ कर दी, अरे राम-राम! तीसरे दिन बहुत सजाग रहे तो धोखा हो गया नमक की सब्जी की जागह खीर में डाल दिया। और अन्त में नमक फेंककर बोले, नमक बहुत बुरी चीज है। अरे नमक बुरी चीज नहीं है। हम उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं और दोष नमक पर दे रहे हैं। ऐसे ही प्रकृति की कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं है। रात्रि की अपनी आवश्यकता है, दिन की अपनी उपयोगिता है। यहाँ तक कि काम-क्रोध आदि की उपयोगिता भी है। काम की मात्रा गलत हो जाये तो उसका दुरुपयोग होने लगता है और वह काम निंदनीय है। यदि धर्मानुकूल काम का प्रयोग किया जाये, तो वह तो परमात्मा की विभूति है।

धर्माविच्छेदो भूतेषु कामोऽस्मि भारतर्षभ

गीता में भगवान् काम की भी अपनी विभूति बता रहे हैं। पर उसका ठीक से प्रयोग होना चाहिये। प्रियव्रत की जब ब्रह्माजी ने समझाया, तो उनकी समझ में आ गया और दुराग्रह त्याग दिया। फलस्वरूप महाराज प्रियव्रत के द्वारा पृथ्वी के सातद्वीप और सात सागरों की संरचना की गई। अन्त में प्रियव्रत को वैराग्य हुआ तो अपने एक-एक पुत्र को एक-एक द्वीप का अधिपति बनाकर विरक्त हो गये।

सबसे पहला द्वीप है जम्बूद्वीप, जिसके अधिपति बने महाराज आग्नीध्र। आग्नीध्र के नौ बेटा हुये, जिन्होंने पूर्ववर्तिन अम्भरा से विवाह किया। इन्होंने जम्बूद्वीप में नौ खण्ड करके अपने नौ पुत्रों में बँटवारा कर दिया। सबसे पहला खण्ड है अजनाभ खण्ड, जिसके अधिपति बने महाराज नाभि। मेरुदेवी से विवाह करके जब इनके कोई सन्तान नहीं हुई, तो पुत्रोद्दि यज्ञ किया। यज्ञ से भगवान् प्रसन्न हुए और पूछा, बोलो! क्या चाहते हो? इतने गरद हो गये कि कुछ माँग ही नहीं पाये। भगवान् ने ब्राह्मणों से कहा, भाई! आप लोग बताओ, ये क्या चाह रहे हैं? ब्राह्मणों ने कहा, भगवान्! अब हम क्या बतायें?

किञ्चाय राजर्षिरपत्यकामः प्रजां भवादृशीमाश्रयामास

ये आप-जैसी सन्तान माँग रहे हैं, पर कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। भगवान् हँसकर बोले, ओ हो! आप ब्राह्मणों ने वचन देकर यज्ञ किया है, तो ब्राह्मणों का वचन निभाने के लिये मैं स्वयं ही बेटा बनने को तैयार हूँ। भगवान् स्वयं नाभिपुत्र ऋषभदेव के रूप में प्रकट हुए। ऋषभ भगवान् के तेज-ओज से इन्द्र को भी स्तुहा होने लगी और इन्द्र ने वर्षा कराना बन्द कर दिया। पानी बरसाना बन्द कर दिया, तो ऋषभ भगवान् ने अपने राज्य में अपने आप ही पानी बरसा लिया। इन्द्र लज्जित हुए और अपनी बेटी जयन्ती का विवाह ऋषभ भगवान् से कर दिया। इन्द्रपुत्री जयन्ती से विवाह करके ऋषभ भगवान् ने सौ पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत। जिनके प्रताप से इस अजनाभ खण्ड का नाम भारतवर्ष पड़ गया।

आसीद्देवेन्द्रं वर्षं भारतीमिति व्यपदिष्टुनि

शुकदेवजी महाराज कहते हैं, परीक्षित! ऋषभ भगवान् ने एक दिन सभी बच्चों को अपने पास बुलाया और अपने पास बैठकर बड़ा सुन्दर उद्देश्य दिया, बच्चो! जगत् में दो ही आनन्द हैं - विषयानन्द और ब्रह्मानन्द। विषयानन्द आपको हर शरीर में, हर योनि में प्राप्त होगा। पर ब्रह्मानन्द प्राप्त करने के लिये केवल मनुष्य शरीर है।

नायं देहो देहभाजां नृलोके कष्टान् कामानर्हते विद्भुजां ये ।

तपो दिव्यं पुत्रका येन सत्त्वं शुद्धयेद्यस्माद् ब्रह्मसौख्यं त्वनन्तम् ॥

(भा. 5/5/1)

ऋषभ भगवान् कहते हैं, अरे बच्चो! ध्यान से सुन लो। विषयों तक जिनकी बुद्धि सीमित है, वह तो पशु है। मानव वह है, जो ब्रह्मानन्द की अनुभूति प्राप्त करे। मोक्षमार्ग को प्रशस्त करना हो, तो उसकी चाबी है - संत। इसके विपरीत यदि नरकमार्ग को प्रशस्त करना हो, तो उसकी चाबी है लम्पट पुरुष।

महत्सेवां द्वारमाहुर्विमुक्तस्तमोद्वारं योषितां सगिसंगम्

(भा. 5/5/2)

संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ

(रामचरितमानस 7/33)

क्योंकि स्वेच्छा पुरुष की संगति से विषयानुशाग जागता है और भगवद्-रासिकों की संगति से भगवत्प्रेम जागता है।

प्रीतिर्न यावन्मयि वासुदेवे न मुच्यते देहयोगेन तावत्

जबतक भगवान् वासुदेव में प्रीति तुम्हारी नहीं होगी, तबतक ये जन्म-मरण का प्रबंध छूटने वाला नहीं है। इसलिये जो तुम्हें मृत्युभय से मुक्ति दिलाने में सहयोग प्रदान करे तथा भगवान् की ओर हमें ले जावे, उसी को सम्बन्धी मानो चाहे वह कोई भी हो। और जो भगवत्प्रेम में और हमारी साधना-भक्ति में बाधक बनता है, वह किन्ता भी हमारा निकटतम हो उसे वैरी समझ के त्याग दो।

सहस्रोच्चवाट सैव देवी भद्रकाली

भद्रकाली प्रकट हो गई, तलवार को छीन लिया और जितने डकैत खड़े थे सबकी गर्दन को काट दिया। जड़भरतजी ने जब दृष्टि उठकर देखा तो मन्दिर का सारा दृश्य बदल गया। समझ गये कि मातेश्वरी ने हमें काल के गाल से निकाल लिया। अब स्वतंत्रता से विचरण करने लगे, घर लौटकर नहीं गये। पर एक दिन सिन्धु-सौवीर देश का राजा रङ्गाण सत्संग करने के लिये पालकी में बैठकर कपिल-आश्रम की ओर जा रहा था। अचानक एक कहार बीमार हो गया। कहारों ने निवेदन किया, सरकार ! एक साथी अचानक बीमार पड़ गया है। अब क्या करें ? राजा ने कहा, जो मिल जाये, उसे पकड़कर लाजाओ। कोई और तो मिला नहीं सामने जड़भरत आ गये। जड़भरतजी को देखकर कहारों ने समझा कि मोटा-ताजा व्यक्ति है, बढ़िया भार ढोवोगा। इसी को पकड़ो, ऐ बाबा ! इधर आओ। सिन्धु-सौवीर देश के राजा विराजमान हैं। महाराज की पालकी में लग जाओ। ठीक है भैया ! धर दो कंधे पर सो बीमार को हटा के महाराज को लगा दिया।

अब कहारों की चलने की गति तो बड़ी तीव्र होती है। और महाराजजी जीवन में पहली बार पालकी में लगे। वह अपनी मस्ती में चल रहे थे, 'दृष्टिपूतं न्यसेताम्' महानुरूप तो नीचे दृष्टि डालकर ही चरण रखते हैं ताकि कोई चीटा-चीटी न मरने पावे। अब कहार खूब जल्दी चलने का प्रयास करें, पर ये टस-से-मस नहीं। जैसे चलता है, वैसे ही चलें कि अचानक पैर के नीचे चीटा दिख गया तो उसे बचाने के लिये छलांग और लगा दी। अब पालकी में लगा व्यक्ति छलांग मारे तो पालकी का क्या हाल होगा ? पालकी डगमगाई और महाराज की

हे वोढारः साध्वतिक्रमत किमिति विषममह्यते यानमिति । २ ।

हे भारवाहकों ! ठीक से पालकी चलाना नहीं आता, मर-मरकर चल रहे होय फिर भी सिर फोड़ रहे हो ? अब कहाँ ने हाथ जोड़कर कहा, सरकार ! 'अयमधुनैव नियुक्तोऽपि न द्रुतं व्रजति' हमने देखिये। इस रंगारूट को अभी-अभी लगाया है और फिर भी ये बिल्कुल मर-मरकर चल रहा है, जैसे इसने भोजन ही न किया हो और इसके चक्कर में आप हम पर नाराज़ न होइये महाराज ! आप इसी को समझाइये राजा ने नीचे शुककर देखा तो जड़भरतजी का हृष्ट-पुष्ट शरीर दिखाई पड़ा । तो राजा व्याय के बाण चलाने लगे, ओ हो ! देखो-देखो ! ! बेचारा कितना पतला-दुबला डेढ़-हड्डी का आदमी है। उसके कंधों पर इतना बोझा तुमने मेरी पालकी का ताद रखा है। तुम लोग अभी-अभी लगे हो, ये बेचारा कब से पालकी ढो रहा है ? इसलिये, बेचारे को बड़ा भार है, कष्ट है !

अहो कष्टं भ्रातृव्यक्तमरु परिश्रान्तो दीर्घमध्वानमेकं

प्रमत्तस्य च ते करोमि चिकित्सां दण्डपाणिरिव

ऐ मतवाले ! तू जान-बूझकर नाटक इसलिये कर रहा है, ताकि तुझे मैं भारमुक्त कर दूँ ? बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मैं वह दण्ड दूँगा ! जैसे-यमराज पापियों को शुद्ध करते हैं । अब जड़भरतजी को लगा कि यदि अब मैं नहीं बोला ! तो ये ऐसे ही बोलता रहेगा । बोलने से मुझपर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, परन्तु मेरा अपमान करने से ये जरूर नरक में गिरेंगा । तो आज जीवन में पहली बार बोले और ऐसा बोले कि कल्याण ही कर दिया ।

न ऋन्दसा नैव जलानिसूयैर्विना महात्पादरजोऽभिषेकम् ॥

(ATT. 5/12/12)

‘विना महत् पादाजोऽभिषेकम्’ इसलिये संतो की चरणरज में स्नान करो। अरे! तुम तो सिंधुसैवीर देश के राजा हो। मैं तो पूर्व में चक्रवर्ती सम्राट रह चुका हूँ। समस्त भूमण्डल का राजा बन चुका हूँ। इसलिये राजन्! ये सब अनित्य-सम्बन्ध हैं। यदि अपना वास्तविक कल्याण चाहो, तो ये सारा अहंकार त्यागकर संतों के चरणों में प्रणाम करना सीखो। पानी खूब बरस रहा है, पर जो ऊंचे-ऊंचे पहाड़ हैं उन पर बरसता तो है पर ? टिकता नहीं। पानी टिकता वहाँ है, जहाँ गहराई होती हैय वहाँ पर पानी उठरता है। उसी प्रकार सत्संग और संतों की कृपा की बरसत सबके ऊपर हो रही है पर जो अहंकार में पर्वत बने बैठे हैं, वह पानी को झड़कर चले जाते हैं। पर जिनके पास नम्रता का पात्र है, ये सत्संग का जल उन्हीं के हृदय में उठरता है। इस प्रकार श्रीजइ भरतजी महाराज ने राजा रहुण का सारा अहंकार तोड़ दिया, उसका कल्याण कर दिया।

श्राशुकद्वजना महाराज कहत है, पराश्रित ! इसी प्रियव्रत वंश के अन्तिम राजा महाराज विराज हुये । जिस प्रकार समस्त देवताओं की शोभा भगवान् विष्णु की आभा-प्रभा से है, उसी प्रकार इस प्रियव्रत वंश में उत्पन्न राजा विराज ने अपने सुयश से इस वंश को विभूषित किया ।

द्वीपों का वर्णन — परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव ! अब जरा हमें भूगोल-खगोल के बारे में कुछ बताइये । तब शुक्रादेवजी महाराज ने कहा, राजन् ! इस भूपण्डल पर जब्बद्वीप, आदि सात द्वीप हैं, जो एक-एक सागर से समावृत हैं । जब्बद्वीप के कमलकर्णिका की भांति नौ खण्ड हैं । इलावृत, किमुरुष, राय्य, हरिनवन्, केतुमाल, हरिवर्ष, उत्तरकुरु, भद्राक्ष तथा अजनाभ नामक इन नौ खण्डों में भगवान् का नित्य निवास है । अजनाभखण्ड ही श्रीभारतवर्ष है । इस भारतभूमि में भगवान् नर-नारायण के रूप में ब्रह्मविशाल में विराजमान हैं और देवर्षि नारद के साथ समस्त भारतीय उनकी आराधना करते हैं । भारतभूमि ही कर्म भूमि है, अन्य सब भोग भूमि है ।

इसलिये धर्म की स्थापना हेतु भगवान् के जितने अवतार हुए, सब भारतभूमि में हुये। शंका - जब भगवान् विश्व का कल्याण करने के लिये आते हैं, तो सारा ब्रह्माण्ड तो भगवान् का है ? तो फिर भारतभूमि में ही जन्म क्यों लेते हैं ? भगवान् के अवतार जानान में, अमेरिका में, इंग्लैण्ड में क्यों नहीं होते ? समाधान - ये पूरा शरीर हमारा है। पर इस शरीर के किसी कारणवश पाँव काटना पड़े, तो हम पाँव काटकर बिना पाँव के जीवन चला लेंगे। हाथ काटना पड़े तो काट देंगे, हमारा जीवन चल जायेगा। पर यदि पूरा शरीर स्वस्थ व सुरक्षित हो, लेकिन हृदय की धड़कन यदि समाप्त हो गई तो शरीर व्यर्थ हो जाएगा। उसी प्रकार समस्त विश्व परमात्मा का विराट-वपु है, परन्तु भारतभूमि भगवान् का हृदय स्थल है। और इस भारतभूमि में धर्म की धड़कन जबतक चल रही है, तबतक विश्व में धर्म का साम्राज्य है। और भारतभूमि के हृदय स्थल से यदि धर्म की धड़कन रुक गई तो सारे विश्व में धर्म की हानि हो जायेगी। इसलिये भगवान् के जितने भी अवतार हुए,

धर्म की स्थापना के लिये भारत भूमि में ही भावान् पधारे। बड़े-बड़े देवता इसीलिये भारत भूमि में जन्म लेने को तरसते हैं।

अहो अमीषां किमकारि शोभनं प्रसन्न एषां स्विदुत स्वयं हरिः ।

यैर्जन्म लब्धं नष्ट भागवतिरे पश्यन्त्येवैवास्मिन् । पश्यन्ति हि ॥

(Att. 5/19/21)

स्वर्ग के देवता जब भारतीयों को भगवान् की सेवा में रत देखते हैं, तो उनके मन में जलन होती है, ये मानव !

जो आज तक हमारी पूजा कर रहा था, यदि इसी प्रकार से परब्रह्म की आराधना करता रहा; तो कल इसकी पूजा हमें करनी पड़ेगी। यदि कोई आपका ही कर्मचारी आपका अधिकारी बनकर आ जाये, तो क्या आपको जलन नहीं होगी? उसी प्रकार मानवों को ही प्रभु के द्वारा ये आरक्षण प्राप्त हैं कि इस कर्मभूमि में जैसा कर्म करोगे, तदनुसार आपको फल मिलेगा। पर देवताओं की कर्मभूमि नहीं है, वह भोग भूमि है। जिसने अभी तक जितने पुण्य किये हैं, उन पुण्यों का फल भोगो, उसके बाद तौट आओ। तो मानव जब शुभकर्मों में प्रवृत्त होता है, तो देवताओं को डर लगाने लगाता है कि यदि ये ऐसे ही कलाला रहाय तो कल इसकी पूजा हमें करनी पड़ेगी। इसलिये उन्हें स्पृहा होती है। जो आनन्द धरा पर है वह स्वर्ग में भी नहीं है।

न यत्र दैकुण्ठकधासुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रयाः

जहाँ पर न तो भगवान् के भक्तों का दर्शन है, जहाँ पर न यहाँ के स्वाहा-स्वधाकार सुनाई पड़ते हैं 'सुश्रुत्योकाऽपि न वै स सेव्यताम्' ऐसे स्वर्ग में हम जाकर क्या करेंगे ? ये सारे आनन्द इसी धरातल पर हैं। आज जन्माष्टमी का उत्सव मन रहा है, आज रामनवमी का उत्सव मन रहा है, आज विवाहपंचमी का उत्सव मन रहा है, आज झूला महोत्सव मन रहा है, आज भगवान् का रांगपंचमी का उत्सव मन रहा है ... नित्य आये दिन कोई-न-कोई उत्सव भक्तों के बीच मनते रहते हैं। ये आनन्द तो वैकुण्ठ में भी नहीं है। वैकुण्ठ में भगवान् के दर्शन तो मिल जायेंगे, पर भगवान् का जन्मोत्सव वहाँ पर थोड़े-ही मिलेगा ? वहाँ तो जन्म होता ही नहीं ? इसलिए बड़े बड़े रसिक संत इस आनन्द के लिए मोक्ष-अपवर्ग सुख को भी तिलांजलि दे देते हैं।

अब अन्य लोकों का वर्णन करते हुए शुक्रदेवजी बताते हैं कि अताल, वितल, सुतल, तलाताल, महातल, रसातल और पाताल, आदि सात लोक पृथ्वी से नीचे हैं। इसके विपरीत भू, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः और सत्य, आदि सात लोक ऊपर हैं। नीचे से ऊपर तक इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड की दूरी पच्चास करोड़ योजन की है। परीक्षित को प्रश्न करने पर फिर अगो नरक का वर्णन विस्तार से कहते हैं। पृथ्वी से ११ हजार योजन नीचे यमराज की संयमनी पुरी है। तामिस्र, अन्धतामिस्र, रौरव, महारौरव, कुम्भीपाक, कालसूत्र, असिपयवन, सूकरमुख, अन्धकूप, कृमिभोजन, सप्तदश, तत्त्वसूत्र, वज्रकण्टकशालमली, वैतरणी, पूषोद, प्राणरोध, विशसन, लालाभक्ष, सामोयादन, अवीचि, अयःपान, अवदनिरोधन, पर्यावर्तन, क्षारकर्म, रक्षोपाभोजन, शूलघ्नोत, ददशुक और सूचीमुख, आदि-आदि प्रधानरूप से अठ्ठाइस नरकों का वर्णन किया। तो किस पापकर्म से किस नरक में कौन-सी यातना जीव को भोगनी पड़ती है, उसका भी एक-एक करके बहुत विस्तार किया।

तत्र यस्तु परिवर्त्तापत्यकलत्राण्यपहरति स हि कालपाशबद्धो ।

यमपुरुषैरतिभयानकैस्तामिस्मे नरके बलाघ्नपात्यते ।।

(911. 5/27/8)

जो प्राणी परसम्पदा का हरण कर लेता है, परस्त्री का हरण कर लेता है, बच्चों का हरण कर लेता है, यमदूत उसे तामिस्र नरक में ले जाकर पटक देते हैं। इस नरक की भूमि ताम्र के समान आग में तपी हुई लाल रहती है। उस अग्नि-संतप्त भूमि पर जीव भयंकर कष्ट पाता है। जो जीवों को काटकर उनका मांस भक्षण करते हैं, उन्हें कुम्भीपाक नामक नरक में खोलते हुए तेल की कढ़ाई में डीँक दिया जाता है। जो घर में आये हुए अतिथियों को क्रोध की निगाह से देखता है, वह वज्रगुण्ड नरक में जाकर पड़ता है तथा उस जीव की आँखों को गीध निकालकर खा जाते हैं।

(पत्र 1/26/4)

यमदूत बोले, अच्छा महाराज ! तो जिसकी महिमा कोई बता ही नहीं सकता, जिस तत्त्व का प्रतिपादन कोई कर ही नहीं सकता, वह कपोल-कल्पना भी तो हो सकती है ? धर्मराज बोले, नहीं ! ऐसी बात नहीं है । हम बाराह लोग हैं, जो थोड़ा बहुत तो जानते हैं ।

स्वयम्भूर्नारदः शाश्वतः कुमारः कपिलो मनुः ।

प्रह्लादो जनको भीष्मो बनिर्वैदासकिर्वयम् ॥

द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतं भूटाः ।

(97. 6/3/20-21)

ये द्वादश परम भागवत माने जाते हैं। इसलिये वैष्णवलोग द्वादश-तिलक धारण करते हैं। श्रीमद्भागवत में भी द्वादश स्कन्ध है, द्वादशाक्षर मन्त्र का भी बड़ा महत्त्व है। और इस प्रकार से जब नाम की गिरिमा का निरूपण किया, तो यम के दूत बोले अब हमें ज्योत्ना झंझट में नहीं पड़ना। हमें तो सीधी-सीधी बात बता दो कि हम किसे पकड़ने जायें? धर्मराज ने कहा,

जिह्वा न वक्ति भगवदुपनामधेयं चेत्तद्वच न स्मरति तच्चरणारविन्दम् ।

कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानानयध्वमसतोऽकृतविष्णुकृतान् ॥ (भा. 6/3/29)

यमराज कहते हैं, जिनकी जिह्वा से हरि का नाम न निकले, जिनका सिर हरि के चरणों में न झुके, जिनका चित हरि के चरणकमलों का चिन्तन न करे, बस ऐसे लोगों को लाया करो। बाकि किसी को हाथ मत लगाना। शुक्रदेवजी कहते हैं, परीक्षित ! ये कथा मुझे कुम्भज (अगरस्त्य) महर्षि ने मलयपर्वत पर भागवत्वेदा में सुनाई थी, जो आज प्रसंगानुसार मैंने तुम्हें सुना दिया। अब तुम ही बताओ, इससे ज्यादा नाम की महिमा और क्या हो सकती है ?

भगवत्सहिता के छठवें स्कन्ध का नाम है 'पोषण'। पोषण का तात्पर्य है - 'पोषणतदनुग्रहः'। भगवान् का जीवों पर किस प्रकार से कैसे अनुग्रह होता है। जीव कर्म करता जाये, कर्मानुसार फल भोगता जाये, तो फिर भगवान् की आवश्यकता कहाँ रह जायेगी ? इसलिये इसी आधार पर महाप्रभु श्रीबल्लभाचार्यजी ने पुष्टिमार्ग की स्थापना की क्योंकि भगवान् की कृपादृष्टि की प्रथम आवश्यकता है। जीव कर्म करता जाये, फल भोगता जाये, तो कल्प-कल्पान्तरों में भी कभी कल्याण होने वाला नहीं है। पर भगवान् की कृपादृष्टि सब कुछ कर सकती है। आपने किसी की हत्या कर दी, अपराध सिद्ध हो गया तो न्यायाधीश तो आपको फांसी की सज़ा सुनायेगा - ये रहा कानून। अब राष्ट्रपतिजी का स्वतंत्र अधिकार है कि वह आपको अपनी कृपा से फांसी से बचा सकता है। ऐसे ही ठाकुरजी के सारे अधिकार स्वतंत्र हैं, वह जो चाहें सो कर सकते हैं। इसलिये जीव को सर्वथा उनकी कृपा का आश्रय ग्रहण करना चाहिये। अजामिल-जैसा पापी भोखे से पुत्र के माध्यम से प्रभु का नाम लिया और भगवान् की कृपापत्र बन गया। ये नाम की महिमा नहीं है, ये नामाभास की महिमा है। भ्रमवशात् लिया हुआ प्रभु का नाम किताना चमत्कारी है। प्रभु के नाम की महिमा कौन गा सकता है ?

अब परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवन् ! आपने मुझे जो ध्रुवजी का चरित्र और वंश सुनाया। वह वंश आपने केवल प्राचीनबर्हि के पुत्र प्रचेताओं तक सुनाया। उसके बाद आपने उनका वंश अगो नहीं बताया। अगो क्या हुआ ? तब शुकदेवजी महाराज उस अध्याय को पुनः प्रारम्भ करते हुये कहते हैं, परीक्षित ! प्रचेतागणों का विवाह वृक्षों की कन्या वाक्षी से हुआ और उन्होंने दक्ष नामक पुत्र को जन्म दिया और तपस्या करने चले गये। दक्ष ने तपस्या करके असकिन कन्या से विवाह करने के बाद दस हजार पुत्रों को जन्म दिया। पर नारदजी ने उन समस्त बालकों को कूट प्रश्नों में उलझाकर ऊध्वीता ब्रह्मचारी बना दिया। नारदजी ने उन बच्चों से बड़े विचित्र प्रश्न किये, बच्चो ! बताओ दोनों ओर बहने वाली नदी को देखा है ? बच्चे चक्कर में पड़ गये, ऐसी नदी तो हमने आज तक सुनी भी नहीं। हम नहीं बता सकते महाराज ! हमने नहीं देखा। पुनः नारदजी ने पूछा, अच्छा ! तो बताओ ऐसा कोई बिल देखा है, जिसमें घुसने के बाद कोई निकलता ही नहीं ? बालक बोले, नहीं देखा महाराज। पुनः नारदजी ने पूछा, अच्छा ! तो विचित्र भाषा बोलने वाले हंस को देखा है ? बालकों ने कहा, नहीं देखा महाराज। नारदजी ने पुनः प्रश्न किया, अच्छा ! तो पुरुंचली के पति को जानते हो ? बालकों ने उत्तर दिया, नहीं जानते महाराज ! नारदजी बोले, तो तुम कुछ नहीं कर सकते।

बालकों के जिज्ञासा करने पर नारादजी ने सबको चेला बना दिया और समझा दिया, देखो बच्चे ! दोनों और बहने वाली नदी का नाम है 'माया', जो सृजन भी कर रही है और संहार भी कर रही है । जिस बिल में जाने के बाद कोई नहीं निकलता, उसका नाम है 'मोक्ष' । मोक्ष पद पाने के बाद कोई लौटकर थोड़े ही आता है, 'यदात्वा न निवर्तने' और विचित्र भाषा बोलने वाले हंस का नाम है 'शास्त्र' । शास्त्र कहते कुछ हैं, मतलब कुछ और ही निकलता है । पुंश्चली माया के प्रति हैं 'माधव' । ऐसा सब रहस्य बताने के बाद नारादजी ने सब बालकों को विरक्त कर दिया ।

दक्ष को पता चला कि मेरे दस हजार बेटा नारदजी की शिक्षा से बाबा बन गये, तो नारदजी पर बड़ा क्रोध आया। पर अपना क्रोध पीकर रह गये और अबकी बार दक्ष ने एक हजार बच्चों को जन्म दिया। नारदजी ने उन्हें भी कूट प्रशनों में उलझाकर महात्मा बना दिया। अब तो दक्ष के क्रोध का पारा हट-से-ज्यादा बढ़ गया और स्थिति ये आई कि सामने से ही नारदजी आ गये। फिर क्या था ? नारदजी को दक्ष ने हजारों गारियाँ सुना डालीं।

अहो असाधो साधूनां साधुलिङ्गेन नस्त्वया ।

असाध्वकार्यभक्ताणां भिक्षोर्नागः प्रदर्शितः ॥

(श्री. 6/5/36)

दक्ष ने कहा है, अरे ! भिखमणो का रास्ता दिखाते वाले पाखण्डी नारद ! तुने मेरे नन्हें-नन्हें बच्चों को, जिन्होंने अभी दुनिया भी नहीं देखी उन्हें तुने बाबा-बैरागी बना दिया ? जा मेरा शाप है,

तस्मात्लोकेषु ते मूढ न भवेद् भ्रमः पदम्

तेरा पैर कभी एक जगह पर टिकेगा नहीं। तू जगत् में ऐसे ही घूमता रहेगा। नारदजी चुपचाप मौन होकर वहाँ से चले गये। कोई जवाब नहीं दिया और मन में सोचा, अच्छा ही रहा। बाबा को एक जगह टिकना भी नहीं चाहिये। ऐसा विचार करके नारदजी चुपचाप चले गये। दक्ष नारदजी की इस सहनशीलता से प्रसन्न हुआ, क्योंकि नारदजी चाहते तो बदले में चाहें जितने शाप दे सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया।

अबकी बार दक्ष ने साठ कन्याओं को जन्म दिया और दक्ष की इन्हीं साठ कन्याओं से संसार का विस्तार

मनः स्मरेतासुपतेर्गुणांस्ते गृणीत वाक् कर्म करोति कायः ॥

मनः स्मरतामुपतंगुणास्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु कायः ॥

(9th. 6/11/24)

वृत्रासुर बाला, है प्रभो ! मैं आपका दास भूले ही न बन सकूँ, इतनी पात्रता मुझमें नहीं है। पर जिन महापुरुषों को आपके चरण ही एकमात्र मूलाधार बन गये, आपके चरणों के अलावा जिनकी कोई गति और रति नहीं ऐसे उन संतों का दास बनकर रहूँ। अपना दास न बनाइये, पर अपना दासानुदास तो बना लीजिये। आप बिजाली का तार पकड़ लीजिये तो भयंकर करंट लगेगा। और जिसे वह भयंकर करंट लगा हो, उसका कोई पैर पकड़ ले या उसे कोई छू ले, तो उसे पकड़ने वाले को और भी जबरदस्त करंट लगता है। उसी प्रकार परमात्मा तो हमें दिख नहीं रहे हैं, परमात्मा तक पहुँचने की हमारी गति भी नहीं। तो जो परमात्मा को पकड़े बैठे हैं, उन संतों को पकड़ तो तुम्हें भी उनकी कृपा प्राप्त होगी।

इसालिय वृक्षाशुत्र कहता हूँ, महाराज! मुझे तो दासानुदास बना लो। हे प्राणनाथ! मेरी तो एक ही प्रार्थना है कि मेरा मन सदा आपका स्मरण करे, मेरी ये वाणी सदा आपकी महिमामण्डित गुणगणों का गायन करती रहे, और इस शरीर से सदा आपको सेवा का कर्म कराता रहूँ। वैष्णवों का चारों पुरुषार्थों में से एक यही परमधर्म है। अब अर्थ-अर्थ कौन-सा चाहिये ?

न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम् ।

न योगसिद्धीरपुनर्भवं वा समञ्जसं त्वा विरहय्य काङ्क्षे ॥
(भा.मा 6/11/25)

(आ.स. 6/11/25)

वृत्रासुर ने कहा, हे मिथिलत सौभाग्यनिधे प्रभो ! मुझे न स्वर्ग चाहिये, न मोक्ष चाहिये, न सार्वभौम पदवी चाहिये, न योगसिद्धि चाहिये । शंका - जब स्वर्ग, मोक्ष, सार्वभौमपद, योगसिद्धि, आदि कुछ नहीं चाहिए, तो फिर क्या चाहिये ? समाधान - वृत्रासुर ने कहा, हे प्रभो ! आपका विरह चाहिये, आपका स्मरण चाहिये, आपको स्मृतियों के खजाने में ही मैं मस्त रहना चाहता हूँ सदा आपको याद करता रहूँ । और वैष्णवों का धन तो एक ही है - भगवान् की स्मृति ।

विषद्विस्मरणं विष्णोः संपन्नाराधनास्मृतिः

भगवान् की स्मृति ही वैष्णवों की परम सम्पत्ति है। वृत्रासुर स्तुति काते हुए बोला, हे प्रभो! आपको मैं ऐसे याद करूँ, जैसे -

अजातपक्षा इव मातरं खगाः सन्त्यं यथा वत्सतराः क्षुधार्ताः ।

प्रिय प्रियव व्युषितं विषण्णा मनोऽरविदाक्ष दिदृक्षते त्वाम् ॥ (भा. 6/11/26)

बुझापुर यहाँ तीन दृष्टान्त देते हुए भगवान् हरि की स्तुति करने लगा। कितने सुन्दर-सुन्दर सम्बोधन कर रहा है - हे अरविन्द्राक्ष ! हे कमलनयन प्रभो ! जैसे पक्षी का नहना-सा बच्चा, जिसके अभी पंख निकले ही नहीं और वह घोंसले में बैठा-बैठा जैसे उल्लू-बिल्ली, आदि के भय से अपनी माँ को याद करता रहता है। चिड़िया उड़ जाये तो बच्चा अपने को असुरक्षित अनुभव करता है। और जहाँ माँ के आने की आहट सुनता है, तो माँ के आगमन पर बड़ी जोर से चिल्लाने लगता है। तो जैसे वह निरंतर अपनी माँ का चिन्तन करता है, ऐसे ही मैं आपका चिन्तन करूँ !

एक कन्या का विवाह हुआ। वह बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी। कुछ ही दिनों में उसकी अत्यन्त पीति

अपने पति से हो गई। पर जब कुछ दिनों के बाद पति परदेश जाने लगे, तो बेचारी रोने लगी खबड़ने लगी। पतिदेव ने कहा, देवी! चिन्ता न करो। मैं मात्र दस दिन के लिये ही तो जा रहा हूँ, फिर लौट आऊँगा। तो देवी बोली, महाराज! ये दस दिन कितने होते हैं? वह बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो पतिदेव को लगा कि अब इसे कैसे समझाऊँ? तो उसने दीवार पर दस रेखाएँ खींच दीं और समझाने लगा, देखो देवि! सबरे उठते ही एक रेखा मिटा दिया करो और जिस दिन ये सारी रेखाएँ मिट जायेंगी, उसी दिन मैं आ जाऊँगा। उस भोली भाली को ये बात समझ में आ गई। अब बेचारी जागते ही सबसे पहले दौड़कर वह रेखा मिटाती है और प्रसन्न हो जाती कि इतनी रेखाएँ कम हो गई, आज ये रेखा कम हो गई, बस अब दो रेखा और बची हैं ... तो ज्यों-ज्यों रेखाएँ कम होती जाती हैं, त्यों-त्यों उसकी मिलने की उमंग बढ़ती जाती है। और जब एक रेखा बची, तब तो उसका धैर्य ही खाने लगा। और जिस दिन उसने अन्तिम रेखा को मिटाया, उस दिन तो उसका एक-एक पल काटना मुश्किल हो गया। जहाँ आहत होती है कि दरवाजे की ओर भागती है। तो जैसे प्रिया की अपने प्रियतम से मिलने की विकलता प्रतिपल बढ़ती जाती है, (वृत्रासुर कहते हैं, हे प्रभो!) ऐसे ही प्रतिक्षण मैं आपसे मिलने के लिये लालायित रहूँ। ऐसे ही आपसे मिलने आपको देखने की उत्कण्ठा मेरे मन में जगे। वैष्णवों की भी यही कामनायें और ईच्छाएँ तो होती हैं। अब अन्तिम पुरुषार्थ मोक्ष विषयक चर्चा वृत्रासुर स्तुति करते हुए करने लगे। वृत्रासुर कहता है, मेरा जन्म-मरण छूट जाये, ऐसा मोक्ष मुझे नहीं चाहिये। मैं तो कहता हूँ कि कर्मानुसार चाहें जितने मेरे जन्म होंय चाहें जितनी बार मरूँ, उसकी चिन्ता मझे नहीं है; लेकिन -

मर्मोत्तामश्लोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः ।

त्वमाययाऽऽप्तात्सजदारगेहेष्वासक्तचित्तस्य न नाश भूयात् ॥ (भा. 6/11/27)

वृत्रासुर रसुति करते हुए बोले, जन्म-मरण चाहे जितने भी हों, पर हर जन्म में आपके रसिक भक्तों का (जिनकी आपके चरणों में अत्यन्त रति-प्रीति है) हर जन्म में संग मिलता रहे, उन्हीं का सान्निध्य मिलता रहे और आपकी माया में मोहित चित्त वाले संसारियों का संग कभी न मिले - बस यही मेरी मुक्ति है। वृत्रासुर ने जब इस प्रकार बड़ा भावपूर्ण स्तवन किया, तो इन्द्र तो सुनकर गद्गद हो गये -

अहो दानव सिद्धोऽसि यस्य ते मतिरीदृशी

॥ सप्तमः स्कन्धः ॥

(5)

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यऽहम्

जो भगवान् को जिस भावना से भजता है, भगवान् उसे उसी भाव से स्वीकार करते हैं। जो मित्र बनाते हैं, उनके लिये भगवान् मित्र बन जाते हैं। जो शत्रु बनाते हैं, उनके लिये भगवान् शत्रु बन जाते हैं। अब यह तो उपासनाओं का भेद है, भगवान् में भेद थोड़े-ही हैं। भगवान् ने तो छूट दे रखी है, जो चाहो सो बना लो; पर शर्त एक है कि मेरा चिन्तन करो। जो सतत मेरा चिन्तन करेगा, उसे मेरी प्राप्ति निश्चित होगी। चाहें वह कैर से करें, चाहें प्रेम से करें;

तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णो निवेशयेत्

मित्र से ज्यादा चिन्तन शत्रु का होता है। मित्र की तो जब चर्चा करोगे तब याद आयेगी, और शत्रु को भुलाना भी चाहोगे, तब भी बार-बार याद आयेगा। इसलिए जहाँ भगवान् के भक्त माला लेकर भगवान् को याद करते हैं, वहाँ दुष्ट भी भगवान् को काम याद नहीं करते? वह भी दिन-रात भगवान् को याद करते हैं, भले ही वैर-भावना से ही सही। एक बार दुष्टों ने भगवान् से कहा, सरकार! हम न होते, तो आज आप भी न होते।

भगवान् बोले, क्या मतलब ? दुष्ट ने कहा, महाराज ! जब हम बहुत ज्यादा दुष्टता करते हैं, चारों तरफ खूब आतंक फैलाते हैं; तभी तो आपका अवतार होता है। रावण ने आतंक मचाया, तो श्रीराम को आना पड़ा ? कंस आतंक मचाया, तो श्रीकृष्ण कन्हैया को आना पड़ा ? तो आपको हमारी ही वजह से आना पड़ता है ! अतः ने आतंक मचाया, तो श्रीकृष्ण कन्हैया को आना पड़ा ? तो आपको हमारी ही वजह से आना पड़ता है ! अतः आपके आने का फायदा भी हमें मिलना चाहिये। भगवान् ने पूछा, क्या फायदा चाहते हो ? दुष्टलोग बोले, महाराज ! हमारा भी उद्धार करो। भगवान् बोले, तुम हमारा भजन करो। दुष्टों ने कहा, भजन ही करने लगा गये तो दुष्ट ही किस मतलब के रह गये ? यह भजन-पूजन हमारे वश की बात नहीं है।

ह्रीं भजन् नहि तामस देहा

हम तामसी लोगों से भजन नहीं होगा। भगवान् ने कहा, तो तुम क्या कर सकते हो ? दुष्ट बोलते, महाराज ! आपको गाली दे सकते हैं, आपसे झगड़ा कर सकते हैं। हम असुर अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप आपसे सबन्ध जोड़ सकते हैं। आप चाहो कि माला लेकर भजन करें, तो यह हमारे वश की बात नहीं। भगवान् बोलते, चलो ! कोई बात नहीं। भजन नहीं कर सकते, तो वैर करो ! कुछ तो नाता जोड़ो हमसे ? और भगवान् ने वैर का सबन्ध स्वीकार करके असुरों को भी वही गति दी, जो अपने प्यारे भक्तों को प्रदान करते हैं। भगवान् का धाम कितनी साधना करके भक्तों को प्राप्त होता है। पर जो राक्षस लड़ने आते हैं, उन्हें भगवान् मारकर अपने धाम में भेज देते हैं।

एकहि बाण प्राण हर लीन्हा ।

दीन जान तेहि निज पद दीन्हा ॥

(प्राप्त 1/209/3)

प्राण तो हर लिया और बाद में अपना परमपद प्रदान कर दिया। जो दिन रात गालती दे रहे थे, भगवान् को मारने-खाने के लिये दौड़ रहे थे, ऐसे दुष्टों को भी भगवान् ने एक बाण मारकर अपने घर भेज दिया। तो कल्याण तो उनका भी हुआ कि नहीं? इसलिये भगवान् कहते हैं कि कैसे भी मुझमें मन लगाओ, चाहें प्रेम से या वैर से।

भुंगीकट न्याप से वरियों का भी उद्धार हो जाता है। एक भुंगी होता है, जो किसी कीड़ों को पकड़कर मिट्टी में कैदकर देता है, और उस मिट्टी के ढेर के ऊपर गुणगुनाता रहता है। अब मिट्टी के भीतर कैद वह कीट निरन्तर भयाक्रांत हुआ, उस भुंगी का चिन्तन करते-करते एक दिन स्वयं भुंगी बनकर मिट्टी के बाहर निकल पड़ता है। तो वह साधारण-सा कीड़ा था, परन्तु भयाक्रांत होकर भुंगी का चिन्तन करते-करते स्वयं भुंगी बन गया। इसी प्रकार से भले ही कोई भय से भजन करे अथवा चैर से भजन करे, उसे प्राप्ति तो परमात्मा की ही होगी।

काम, क्रोध, भय, आदि यह अच्छी वृत्तियां नहीं हैं। परन्तु यह वृत्ति भी यदि परमात्मा से जुड़ जाये, तो कल्याण का साधन बन जाती है। इसलिये नादजी ने कहा है,

तदर्पितताखिलाचारः सन् कामक्रोधाभिमानादिकं तस्मिन्नेव करणीयम्

काम, क्रोध, आदि वृत्तियों को मारना बड़ा कठिन है। मार नहीं संकेते तो मोड़कर भगवान् से ही जोड़ दो; तो कल्याण हो जायेगा। क्या ऐसा करने से आज तक किसी का कल्याण हुआ है? यह सब नरक के पंथ शाल्यों ने बतलाये हैं। रजोगुण तो इनका बाप है, इनसे जीव का कल्याण कैसे होगा? प्रमाण दीजिये।

गोष्ठ्यः कामाद्भयात्कंसो द्वेषाच्चैद्यादयो नृपाः ।

साम्बन्धाद् वृणायः स्नेहाद्ययं भक्त्या वयं विभो ॥

(Att. 7/1/30)

एकदासुराद् पुत्रमङ्गभाराय पाण्डव ।
पप्रच्छ कथ्यतां वत्स मय्यते साधु यद्ववान् ॥

तत्साधु मन्येऽसुरवर्षं देहिनां सदा समुद्रिनिधियान्नाद्वहत् ।

बंदे को आजकल तुम पढ़ते क्या हो ? पुरोहित बोले, सरकार ! आपने जो शिक्षानीति निर्धारित की है, हमारे यहाँ वही सब पढ़ाई होती है ।

वत्स प्रह्लाद भद्रं ते सत्यं कथय मा मृषा

दैतेयचन्दनवने जातोऽयं कण्टकद्रुमः

पण्ड-आमकजी ने प्रह्लादजी को बहुत डाँटा। शुक्रदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित। यह गुरुजी नहीं डाँट रहे हैं, वरन् राजा हिरण्यकशिपु के सेवक डाँट रहे हैं। मास्टरजी में और गुरुजी में बहुत अंतर होता है। गुरु वह है, जो उचित हो, उसे निर्भीक होकर शिष्य को समझावे और पढ़ावे। और मास्टरजी वह है कि भले ही वह गलत है, पर सरकार ने जो शिक्षानीति निर्धारित की है, वही हमें पढ़ाना है। 'ग' माने 'गणेश' पढ़ाना बंद करो, संप्रदायिकता फैल सकती है। 'ग' माने 'गंधा' पढ़ाओ। अब गंधा पर किसी को आपत्ति नहीं है, गणेशजी से आपत्ति हो जाती है। तो सरकार का रख देखकर उचित-अनुचित कुछ भी जो सरकार कहे, वही सिखाया जावे वे मास्टरजी हैं। तो यह लोग तो राजसेवक हैं, हिरण्यकश्यपु के कर्मचारी हैं। जो राजा का आदेश है वही पढ़ाना पड़ रहा है।

सुनिश्चितरूप से प्राप्त होगा। उसके लिये तुम जितना उद्यम करो या मत करो। दुःखी होने के लिये तुम का भी प्रयत्न करते हो ? क्या किसी ने भगवान् से यह माँगा है कि हे प्रभु ! हम दुःखी रहें ? न तो कोई माँगता है, न कोई चाहता है, फिर भी दुःखी होते हैं कि नहीं ? क्योंकि सब दैवाधीन हैं। हमारे प्रास्थ में यदि दुःख लिखा है, तो हम न भी चाहें तो भी मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से सुख भी यदि प्रास्थ में है, तो भले ही मत चाहो, तब भी मिलेगा।

सुखमैन्द्रियकं दैत्या देहयोगेन देहिनाम् ।
सर्वत्र लभ्यते दैवाद्यथा दुःखमयततः ॥

(भा. 7/6/3)

(श्री. 7/6/3)

दुःख का कोई प्रयत्न नहीं किया, फिर भी दुःखी हुये। ऐसे ही सुख का भी प्रयत्न न करो, तो भी यदि प्रारब्ध में है तो घर बैठे ही सुखी हो जाओगे। कई लोग दिन रात मेहता कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, फिर भी कुछ भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। और एक वह हैं, जिनको कुछ भी नहीं करना पड़ रहा; फिर भी मालामाल हो रहे हैं। प्रारब्ध जब जागृत होता है, तो धन की बरसात होने लग जाती है। इसलिये जंगल में भी जाकर बैठ जाओगे, तब भी तुम्हारा प्रारब्ध तुम्हारी भोगसामग्री को वहाँ पहुँचा देगा। तो जो प्रारब्ध में मिलना सुनिश्चित है, उसके लिये प्रयत्न करना भी मूर्खता है। अरे! प्रयत्न उसके लिये किया जाता है, जो अनुपलब्ध हो।

मित्र बाली, तो प्रयत्न किसालिये करे ? प्रह्लादजी बोले, प्रयत्न किया जाता है आत्मकल्याण के लिये। अब रही बात बुढ़ापे की ? तुम लोग कहते हो कि बुढ़ापे में भजन करो। अरे मित्रो ! पहले तो यह बताओ तुम अपनी आयु किसती समझते हो ? मित्र बोले, सौ साल। प्रह्लादजी ने कहा, तुम्हारे पास कोई गारंटी-कार्ड है कि सौ साल तक जिंदा रहोगे ? मित्र बोले, वह तो नहीं है !

प्रह्लादजी बोले, फिर भी हम मान लेते हैं कि तुम सौ साला की उम्र के हो। तो रात्रि का समय सोने में ही गंवाया कि नहीं? तो इसका मतलब पचास साल सोते-सोते चले गये, अब पचास वर्ष बचे? सो प्रारम्भ के बीस वर्ष तुमने खेलने-कूदने मौज-मस्ती में गंवा दिये? अब बचे तीस वर्ष। तो तीस में से अस्सी वर्ष के बाद के जो बीस वर्ष हैं, उन्हें हिसाब से पहले ही निकाल देना चाहिये क्योंकि उस अवस्था में पहुँचने के बाद तुम चाहोगे भी कि उपासना कर लें साधना कर लें, तो शरीर ही काम नहीं करेगा। ध्यान लगाने जैसे कि ज्योतिषी ने

पोशान कर दिया. घटने दर्द करने लगे. कहीं-न-कहीं कोई-न-कोई शारीरिक लक्षण आगने टकनी तंगमि

करेगी कि आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकोगे। तो बताओ। अब सौ साल की उम्र में तुम्हारे पास भजन का कौन-सा समय है ?

जिंदगी जबतक रहेगी पुरसत न होगी काम से।
कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से ॥

कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राग से ॥
कथं प्रियाया अनुकम्पितायाः सङ्गं रहस्यं रञ्जिरांश्च मन्त्रान्

दस वर्ष जो युवावस्था के बचते भी हैं तो, जहाँ विवाह हुआ नहीं कि देवीजी के मन्त्र नित्य कान में सुनाई पड़ेंगे कि आज नमक खत्म हो गया, आज बच्चों की फीस जमा करनी है, आज यह काम करना है, आदि-आदि। उन्हीं प्रपंचों में एक मिनाट की भी पुर्लत नहीं मिलेगी। युवावस्था में मित्रों। धन की तुष्णा अत्यधिक बलवती हो जाती है। क्या एक चोर नहीं जानता कि पकड़ा गया, तो क्या दुर्दशा होगी ? जेबकतरों को नहीं मालूम कि जेब काट रहा हूँ, यदि पकड़ा गया तो क्या विडम्बना होगी ? तस्करों को, डकैतों को; क्या नहीं मालूम कि कोई भी गोली हमारे जीवन की अन्तिम श्वास ले सकती है ? पर इसके बाद भी धन के पीछे भाग रहे हैं। क्योंकि,

जैसे-ही धनुष देने के लिये परशुरामजी आगे बढ़े ही थे कि परशुरामजी के हाथ से धनुष अपने आप ही छूट गया और रामजी के हाथ में जाकर पहुँच गया।

देत चाप आयुहि चलि गयऊ ।

परशुराम मन विम्वय भयऊ ॥

(रामचरितमानस 1/284/4)

परशुरामजी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, गजब हो गया। मेरा हाथ चैतन्य था, वह एकदम जड़ बन गया और मेरा धनुष एकदम जड़, वह आज चैतन्य बन गया? स्वयं मेरे हाथ से चलकर रामजी के हाथ में पहुँच गया? इसका मतलब रामजी कौन हैं?

जो चेतन कहैं जड़ करइ जड़हिं करइ चैतन्य

रामजी चाहें तो जड़ को चैतन्य बना दें और रामजी चाहें तो चैतन्य को जड़ बना दें। प्रह्लादजी महाराज कहते हैं, 'मैं वै बल बलिनां चापरेषाम्' पिताजी! वह बलवान् के भी बलवान् हैं। आप अपने को त्रिलोकी का विजेता मानते हैं? पर सबसे पहले अपने घर को तो जीतिये? तुझरे भीतर के जो शत्रु घुसे बैठे हैं,

दरद्यूमुग्रा षण्ण विजित्य तुम्यतो मय्यन्त एके स्वजिता दिशो दश

काम-क्रोधादि जो शत्रु हमारे भीतर घुसे बैठे हैं, उन्होंने आज आपको अपने अधीन कर रखा है। आपका शरीर क्रोध के अधीन होकर कांप रहा है। पहले इन शत्रुओं को जीत लीजिये, तब आप विजेता कहलायेंगे। परन्तु क्रोध में बुद्धि क्षीण हो जाती है,

क्रोधाद्धवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः ।

स्मृति भ्रष्टाद् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति ॥

(भगवद्गीता 2/63)

क्रोध में अन्धा हुआ हिरण्यकशिपु चिल्ला पड़ा, ऐ मूर्ख! तेरा भगवान् यदि सबको बल पराक्रम प्रदान करता है, तो बोल कहल रहा है? पहले तेरे भगवान् को देखूँ। प्रह्लादजी बोले, यह पृथिवी पिताजी! कि वह कहाँ नहीं रहते? 'ईशावास्यमिदं सर्वम्' वह तो कण-कण में, अणु-अणु में सर्वत्र हैं। हिरण्यकश्यपु ने कहा यदि सर्वत्र है तो 'क्वासौ यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तम्भे न दृश्यते' यदि तेरा भगवान् सर्वत्र है, तो इस खम्बे में मुझे क्यों नहीं दिख रहा? क्या तेरा भगवान् इस खम्बे में है? प्रह्लादजी बोले, हाँ! प्रह्लादजी ने हाँ किया और हिरण्यकश्यपु ने घुमाकर गला का प्रहार किया कि खम्बा फट गया और भगवान् नृसिंह रूप में प्रकट हो गये।

गण्ड गडगड़ानो खम्भफटो चर चरानो, निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है।

गण्ड गडगड़ावे दसन जीभ लप लपावे, चितवत सरोज मानो अङ्ग जात खानो है॥

नृसिंहभगवान् ने इतना भयंकर अट्टहास किया कि सारे दैत्य मूर्छित होकर गिर पड़े। हिरण्यकश्यपु भी घबड़ा गया और मन में सोचने लगा, मैं तो वरदान प्राप्त हूँ! ब्रह्माजी के वरदान जब मेरी रक्षा करेंगे, तो मैं क्यों डरूँ? तो वरदानों का स्मरण करके साहस आ गया। ढाल-तलवार संभालते लगा और भगवान् के ऊपर झपट पड़ा। मध्याह्न बारह बजे नृसिंहभगवान् प्रकट हुये और युद्ध छिड़ गया। भगवान् उससे ऐसे खेलते लगे, जैसे पक्षीराज गरुड़ छोटे-मोटे सर्प के साथ क्रीड़ा कर रहे हों। ब्रह्माजी ऊपर से देवताओं के साथ मिलकर यह युद्ध देख रहे हैं। ऊपर से ही इशारा कर रहे हैं, सरकार! जल्दी करो सूर्यास्त हो गया, तो असुरों का बल पराक्रम बढ़ जायेगा। भगवान् ने हुंकार ध्वनि करके ऊपर देखा, सो ब्रह्माजी सकपकाकर गये। भगवान् कहना चाहते हैं कि पहले तो वरदान देकर बल पराक्रम देते हो, फिर डूले भी हो? बेचारे ब्रह्माजी कुछ न बोले। जहाँ सूर्यास्त पूर्ण

का स्वप्न का रहे है। पान्थ सब सति काके चले गये भावान के कोप में तनिक भी न्यनता न दिखी, तब सब

देवता सिर पकड़कर बैठ गये कि अब क्या करें ? देवताओं ने अंत में निर्णय लिया, भाई ! पतिदेव कितने भी

महाक्रोधी हों, पर उनकी धर्मपत्नीजी उन्हें मनाना बहुत अच्छी तरह जानती हैं। अतः हमें माता लक्ष्मीजी को को लक्ष्मीजी के पास पहुँच गये, माताजी प्रणाम ! हमने तो आज तक इतना भयानकरूप कभी नहीं देखा। आप जल्दी से कैसे भी बनें, उनके कोप को शान्त कीजिये। लक्ष्मीजी तो हंसने लगीं, मेरे स्वामीजी को क्रोध हो ही नहीं सकता। वह तो परमशान्त हैं।

पर आरती घुमाई कि भगवान् ने मुँह फाड़कर ऐसी जोर से दहाड़ लगाई कि दैया-मैया करके थाली फेंककर लक्ष्मीजी भगती नजर आयी।

स्पर्श हुआ कि कपाशक्ति जागत हो गई। उन्होंने मुखकमल पर दृष्टि डाली-ही नहीं, भगवान् की कृपाशक्ति तो चरणों में विद्यमान है। जहाँ चरण काण्ड ने प्रभु के चरणों में साष्टांग दण्डवत् किया। बस संकेत मिलतेलेते ही प्रभु इस रूप में सारे देवता आकर बोले, भैया ! तूरे कारण हो प्रभु इस रूप में

स्पर्श हुआ कि कपाशक्ति जागत हो गई। उन्होंने मुखकमल पर दृष्टि डाली-ही नहीं, भगवान् की कृपाशक्ति तो चरणों में विद्यमान है। जहाँ चरण का कण तो चरणों में साष्टांग दण्डवत् किया। बस संकेत मिलतेतेलेते रूप में। तारे कारण ही प्रभु इस रूप में। सारे देवता आकर बोले, भैया ! तारे कारण ही प्रभु के चरणों में साष्टांग दण्डवत् किया। और तो कोई दूसरा उपाय रहा नहीं। बस संकेत मिलतेतेलेते रूप में। तारे कारण ही प्रभु के चरणों में साष्टांग दण्डवत् किया।

ने मेरा नाम लेने के कारण इतना भयंकर कष्ट उठाना हो। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ, तेरी रक्षा में आते हुहु घटना है। कभी मुझे डर लेगी है। ऐसे मुकुमार शरार पर उसे क्रूर दृष्टि न। कतना अत्याचार किया? यह अभूतपूर्व घटना है। मुझे ही विलम्ब हुआ है और मेरे विलम्ब से आने के कारण तुझे इतना कष्ट उठाना पड़ा है। इसलिये बेया। मेरे अपराध को क्षमा करना।

मुझे ही विलम्ब हुआ है और मेरे विलम्ब से आने के कारण तुझे इतना कष्ट उठाना पड़ा है। इसलिये बेदा ! मेरे लिए दुःख तो न मानो। नाम लेने के कारण ईश्वर ने मनुष्य को क्षमा करने का अधिकार दे दिया है।

अपराध को क्षमा करना ।

हैं। प्रह्लादजी ने जब प्रभु की इस दिव्य करुणा को देखा तो प्रह्लादजी का कण्ठ अवरूद्ध हो गया। प्रेम में नैराश्रित सजल हो गये और तुरन्त प्रभु के चरणों में दण्डवत् करके प्रह्लादजी ने ४२ श्लोकों में भगवान् की दिव्य स्तुतिगीता गाई।

सजल हो गये और तुल्य प्रभु के चरणों में दाडवत करके प्रह्लादजी ने 42 श्लोकों में भगवान् की दिव्य स्तुति गाई।

इस प्रकार सहिष्णुता बड़ी अद्भुत स्तुति का। भगवान् प्रसन्न होकर बोले, बेटा! कुछ वर माँग। प्रह्लादजी बोले, 'मा मां प्रतोभयत्' यह लेने-देने के प्रतोभन न दीजिये। अरे! लेना-देना तो व्यापारियों में होता है, भक्त भगवान् के बीच में लेना देना कहाँ से आ गया? भगवान् बोले, बेटा! तू माँगना तो मुझे बड़ी खुशी होगी। प्रह्लादजी बोले, सरकार! जो भक्ति इसलिये कर रहे हैं कि प्रभु से कुछ मिलेगा, मेरी दृष्टि में वह भक्त नहीं।

वह तो व्यापारी है, जो फायदे के लिये व्यापार कर रहा है। भगवान् बोले, बेदा ! तू मरौंगा तो मुझे खुशी होगी। तेरी इच्छा नहीं है, तो भी मेरी खुशी के लिये तो माँग। प्रह्लादजी को लगा कि निष्काम तो होना चाहिये, पर निष्कामता का भी अभिमान नहीं रखना चाहिये। कोई महापुरुष आपको कुछ देवे और आप बार-बार मना कर दो, यह भी ठीक नहीं है। प्रह्लादजी बोले, यदि माँगने से आप प्रसन्न हैं, तो एक वरदान दीजिये। यही वरदान माँगता हूँ कि जीवन में कभी कुछ न माँगू। मेरे जीवन में कभी माँगने की इच्छा ही पैदा न होवे।

काभानां हृद्यसरोहं भवतस्तु वृणे वरम् ॥

प्रभु गद्गद् हो गये, प्रह्लाद ! ते-जैसा निष्काम भक्त होना बहुत कठिन है । पर तू माँग नहीं सकता तो मैं भी दिये बिना रह नहीं सकता । चल बैठ पिता के सिंहासन पर और एक मन्वन्तर पर्यन्त राज्य कर और शुभाशुभ कर्मों को भोगने के बाद मेरा नित्य पार्षद बन जा । प्रह्लादजी बोले, प्रभु ! यदि पद दे हो रहे हैं, तो फिर एक वर भी देना पड़ेगा ? मेरे पिता जो मेरे पड़े हैं, उनका शत्रु सामने पड़ा है इनकी अधोगति नहीं होने की चाहिये । मेरे पिता को भी परमागति प्राप्त हो, इन पर भी आपकी दिव्य कृपा हो । भगवान् गद्गद् होकर बोले, पुत्र प्रह्लाद ! जिस कुल में तेरे-जैसा भागवत जन्म लेता है, उसकी तो इककोस पीढियां तर जाती हैं । फिर जो मेरी गोद में शरीर त्याग रहा है, उसकी अधोगति कैसे हो सकती है ? जा ! अपने पिता का अन्तिम संस्कार कर,

जैसे ही प्रह्लादजी अपने पिताजी का प्रेतकर्म करने के लिये बड़े कि ब्रह्माजी ने प्रकट होकर प्रणाम करके भगवान् की दिव्य स्तुति की, प्रभो ! दिष्टया ते निहतः पापो लोकसन्तापनोऽपुनः' यह सारे लोक को संताप देने वाली असुर को मारकर आपने हम देवताओं पर बड़ा भारी अनुग्रह किया। भगवान् ब्रह्माजी को देखते ही भगवान् एकदम देढ़े हो गये और डौंटे हुए बोले, ब्रह्माजी ! खबरदार ! ! जो आज के बाद किसी दुष्ट को इतने बदरान दिये, 'अहीनामपुत्रं यथा' सर्पों को अमृत पिलाते हो ? ब्रह्माजी ने तुरन्त कान पकड़े, सरकार ! अब यह भूल दुबारा नहीं होगी। श्रीशुकाचार्यजी कहते हैं, परीक्षित ! तुम ही बताओ। कौन कहेगा कि भगवान् पक्षपाती हैं ? दैत्यवंश का यदि वंश करते तो क्या प्रह्लाद के ऊपर इतना बड़ा अनुग्रह करते ? भगवान् तो समदर्शी ही हैं। जो जिस भाव से भजता है, भगवान् उसी भाव से स्वीकार करते हैं।

सेवक प्रिय अनन्यगति सोऊ ॥

[illegible]

कृच्छ्राय तापसे चेह प्रेत्यानन्तसुखाय च ॥

यही सूत्र जब क्षत्रियों ने सुना कि तो उन्होंने अर्थ लगाया, 'सदा चरणे निरताः' धर्म की रक्षा के लिये हमेशा रणभूमि में तैयार रहो क्योंकि क्षत्रिय समाज की भुजा हैं। धर्म की रक्षा देश की रक्षा इन क्षत्रियों के बाहुवला से ही हो सकती है। इसी सूत्र को वैश्यों ने सुना तो अपनी प्रकृति के अनुसार अर्थ किया, 'सदा चरणे निरताः - सदा चरणे विचरणे' व्यापार के लिये। अर्थात् एक जगह से व्यापार नहीं चलता इधर से उधर परिभ्रमण करते रहो। दूर दूर तक अपने व्यापार का विस्तार करो। शूद्रों ने इसी सूत्र का अपनी प्रकृति के अनुसार अर्थ किया, 'सदा चरणे निरता' द्विजातियों के चरणों की सेवा करके अपनी जीविका निर्वहण करते हुए जीवनयापन करो।

चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः

अब आश्रम भी चार हैं - ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। पच्चीस वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करके गुरुदेव की आज्ञा लेकर गृहस्थ मार्ग का चयन करे। ऊपर से नीचे की ओर का भी न आवे अर्थात् नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता जावे। ब्रह्मचारी गृहस्थ बन सकता है, किन्तु गृहस्थ ब्रह्मचारी नहीं बन सकता। पचास वर्ष तक गृहस्थ जीवन में धर्मपूर्वक अर्थ का संचय करते हुए जीवनयापन करे। गृहस्थ जीवन का एक नियम है कि धन कितना भी हो, पर खितना अपने उपयोग में आवे उतने को ही अपना समझे। बाकी तो भगवान् की सम्पत्ति है, वह जहाँ-जहाँ लगाना चाहे लगावे।

आश्वक योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमहीति ॥

(att. 7/14/8)

अपने उपयोग से ज्यादा धन को जो अपना मानता है, जो उस पर अपना अधिकार समझता है, वह तो चोर है, टण्ड का भागी है। वह भगवान् की सम्पत्ति पर अपना अधिकार मान रहा है। सबको खिलाकर खावे, यह गृहस्थ का धर्म है। और पचास वर्ष के बाद इक्ष्वावुन, ब्रह्मन्, आदि में 'व्र' के संकेत मिलने लगते हैं। अब वानप्रस्थ बन जाओ। घर गृहस्थी से आसक्ति को निकालो, जितने में बुद्धि शुद्ध रहे उतना ही तप करें। ज्यादा तपस्या और शरीर को कष्ट देने से भी बुद्धि बिगड़ सकती है। इसलिए वानप्रस्थ में संयम-नियम सब करे, ताकि बुद्धि शुद्ध बनी रहे। जब अच्छी तरह से अपने स्वरूप का बोध हो जाये, तब संन्यास आश्रम को ग्रहण कर ले। संन्यास का मतलब है, 'शरीरमात्र परिग्रह' यह शरीर भी पंचायती धर्मशाला है। यह भी 'अपवना नदी' है यह

सुख में आन सबहि मिल बैठल रहत चहुं दिस घेरे ।

विपत पड़ी सबहि संग छाड़त कोऊ न आवत नरे ॥

हाथी को बात समझ में आ गई, पर ये बात हमारी समझ में नहीं आती। देहाभिमान लिये हम भी हाथी की तरह उन्मत्त होकर विचरण करते हैं। परन्तु जब मृत्पुरुषी मगर पैर पकड़ता है, तो जकड़ता ही चला जाता है। परिजनों के सेवा की भी एक सीमा है। अंतर्लोकत्वा वे भी भगवान् से प्रार्थना ही करने लगते हैं, महाराज। अब इनकी जल्दी सुनो। पर इसके बाद भी आसक्ति नहीं छूटती। गजेन्द्र ने जब समझ लिया, तो गुरान्त सबसे चित्त हटाकर गोविन्द के चरणकमलों में ध्यान लगाया और बड़ी अद्भुत स्तुति की। परन्तु इसकी स्तुति में एक बार भी किसी देवता का नाम नहीं आया है।

ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम् ।

पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि ॥

(भा. 8/3/2)

गजराज बोला, जो इस समस्त जगत् का मूल कारण है, जो समस्त जगत् का सृजन पालन और संहरण करने का जो मूल हेतु है, उस परमात्म को मेरा प्रणाम है। पर वह है कौन ? नाम किसी का नहीं लिया।

एवं गजेन्द्रपुण्यवर्णिनिविशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानाः ।

नैते यदोपससृणुर्निखिलात्मकत्वात् तज्जाखिलापरमयो हरिराविवासीत् ॥

(भा. 8/3/2)

ब्रह्मादि देवता सब देख रहे हैं, परन्तु विचार कर रहे हैं कि जब हमें पुकारता नहीं, तो हम क्यों दौड़ें ? प्रभु ने विचार किया कि इतनी सुन्दर स्तुति है, पर नाम किसी का नहीं ? तो ये स्तुति किसकी मानी जाये ? अन्त में प्रभु ने निर्णय लिया कि जो किसी की स्तुति नहीं, सो हमारी। और भगवान् अपना नाम सुने बिना ही गरङ्गलह होकर दौड़ पड़े। जब गजेन्द्र ने देख लिया कि गरङ्ग पर चढ़कर गोविन्द आ रहे हैं, तब इसने नाम लिया।

सोऽन्तःसरस्युरुबलेन गृहीत आतो दृष्ट्वा गरतमति हरिं ख उपातचक्रम् ।

उक्षिप्य साय्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान्गारायणखिलगुरो भगवन् नमस्ते ॥ (भा. 8/3/3)

जब उसने देख लिया कि गरङ्ग पर चढ़कर नारायण मेरी रक्षा के लिये आ रहे हैं, तो डूबते-डूबते सरोवर से अपनी सूँड़ के द्वारा एक कमल उखाड़ लिया और वही कमल भगवान् कमलाकान्त के चरणों में चढ़ा दिया। भगवान् ने देखा, ये तो बिल्कुल डूबा जा रहा है, तो गुरान्त भगवान् ने उसकी सूँड़ को पकड़ा और बाहर खींच लिया। जैसे ही प्रभु ने हाथी को बाहर निकाला, तो मगर भी पैर से खिंचा चला आया। भगवान् ने अपने दिव्य सुदर्शनचक्र से उस ग्राह का मुख फाड़ दिया और गजराज का उद्धार कर दिया।

ग्राहद्विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रम्

शंका - संकट में गजराज था। उसी ने गोविन्द को पुकारा। पर गोविन्द ने आते ही सबसे पहले ग्राह को उबार। ग्राह का उद्धार पहले, गजराज का बाद में हुआ क्यों ? समाधान - मानो प्रभु कहना चाहते हैं कि जिसने मेरे चरण पकड़ लिये, उसका उद्धार तो होना-ही-होना है पर जो मेरे भक्त के चरण पकड़े बैठा है, पहले मैं उसका उद्धार करता हूँ। भगवान् ने दोनों का ही उद्धार किया।

शुकदेव भगवान् कहते हैं, हे राजन्। ये गज और ग्राह - दोनों ही पूर्वजन्म में शापित थे। ये जो ग्राह था, वह पूर्वजन्म का हूँ नाम का गन्धर्व था, जो हमेशा परिहास करता रहता था। लोक-मनोरंजन करना ही इसका कार्य था। देवताओं में कुछ गन्धर्व हैं, जो सबको प्रसन्न रखने के लिये ही विविध चेट्याये करते हैं। इनका (भा.

ग्राहककल्पद्रुम ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ ६० ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ ७० ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ ८० ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ ८४ ॥ ८५ ॥ ८६ ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ ९० ॥ ९१ ॥ ९२ ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ ९५ ॥ ९६ ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ १०० ॥

ग्राहक, हूँ, आदि क्योंकि सबको हंसते रहते हैं। तो पूर्वजन्म में ये हूँ गन्धर्व एक सरोवर में स्नान करने आया। वहाँ महर्षि देवत स्नान करके सूर्यनारायण को अर्घ्य दे रहे थे। इसे परिहास सूझा और इसने पानी में डूबकर उन ऋषि का पैर पकड़ लिया। महात्मा घबड़ा गये, बचाओ बचाओ ... ! चिंत्लाकर भागे। उन्होंने सोचा, न जाने किस जीव ने पकड़ लिया ? तो ये बाहर निकलकर हंसने लगा, कहे महाराजजी। डर गये ? महाराजजी के तो पसीना छूट गये, अरे ! मूर्ख कहीं के ! ! हम अच्छे भले भजन कर रहे थे, हमारे भजन में विशेष कर दिया। तुझे पैर पकड़ने का ज्यादा-ही शौक है, तो जा मेरा शाप है, मूर्ख ! तू मगर ही बन जा। तब चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाते लगा, महाराज। मेरा तो उद्देश्य मनोरंजन करने का था। और फिर मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, आपके चरण ही तो पकड़े थे ? महात्मा प्रसन्न होकर बोले, वेद ! ऐसे ही चरण पकड़ते रहना, तो कल्याण भी हो जायेगा। आज इसने हाथी का पैर पकड़ा तो उद्धार हो गया। पूर्वजन्म में ये हाथी इन्द्रधनुष नाम का राजा था। इसने अगास्थ्य मुनि को देखकर अनदेखा कर दिया और प्रणाम नहीं किया। अगास्थ्यजी ने क्रोधित होकर उसे शाप दिया,

विप्रावमन्ता विशतां तमोऽयं यथा गजः स्तब्धमतिः स एव गजराज की तरह अभिमान में भरे बैठे हो, तो जाओ हाथी ही बन जाओ। जब राजा ने अनुनय-विनय की तो अगास्थ्यजी ने क्षमा कर दिया और कहा, अच्छा जाओ। हाथी बनोगे, पर तुम्हारे भक्ति-भजन के संस्कार बने रहेंगे। प्राक्जन्मन्युनिशिक्षितम्' तो ये पूर्वजन्म की शिक्षा और संस्कार का ही प्रभाव था, जो कुंजर देह से भगवान् की स्तुति करके इस गजराज का उद्धार हुआ। इस प्रकार से भगवान् मन्वन्तरो में विविध रूप से अवतार लेते हैं।

भजन - हे गोविन्द हे गोपाल, राखो शरण हमारे। अब तो जीवन हारे ॥ दुर्वासाजी द्वारा इन्द्र को शाप, देवताओं का श्रीहीन होना, देवताओं का भगवान् के पास जाना, समुद्रमन्थन का वर्णन, मोहिनी भगवान् का अवतार एक बार दुर्वासा मुनि द्वारा आशीर्वाटरूप में प्रदत्त माला की इन्द्र ने अवज्ञा कर दी। इस अवज्ञा से क्रुद्ध हुए दुर्वासा मुनि ने इन्द्र को शाप दे दिया, जा ! तू श्रीहीन हो जा। शुक्राचार्यजी को पता चला कि इन्द्र श्री से हीन हो गये हैं, सो दैत्यों से कहा कि स्वर्ग पर आक्रमण कर दो। दैत्यों ने मिलकर आक्रमण किया और सारा स्वर्ग देवताओं से छीन लिया। देवता बेचारे गिड़गिड़ाते गोविन्द की शरण में गये। भगवान् बोले, भाई ! तुम्हारा श्री-वैभव समुद्र में समा गया है। समुद्रमन्थन करो, तभी तुम्हें बल-पराक्रम प्राप्त होगा। देवताओं ने पूछा, महाराज ! हम समुद्रमन्थन कैसे करें ? भगवान् बोले, तुम अकेले नहीं कर सकोगे। अतः, दैत्यों से सहयोग लो। अहिभूषकवत्' जैसे परिस्थिति विपरीत आई तो सर्प ने भी चूहे से मित्रता करके अपना काम चलाया। उसी प्रकार कूटनीति कहती है,

अरयोऽपि हि सन्धेयाः सति कार्यायगौरेवे । अहिभूषकवद् देवा ह्यर्थाय पदवीं गतैः ॥ (भा. 8/4/20)

सर्प के सामने चूहा कुछ भी नहीं है। पर जहाँ काम आवे, तो विवेकपूर्वक अपना कार्यसिद्ध करने के लिये शत्रु को भी 'राम-राम' कहकर कार्य बना लेना चाहिये। देवताओं को बात समझ में आ गई और देवताओं ने दैत्यों के सामने समुद्रमन्थन का प्रस्ताव रखकर कहा, भाई ! जो अमृत निकलेगा, वह हम सब भाई मिलकर पी

नूनं तपो यस्य न मर्यादुर्निर्जयः

यत्रोभयं कुत्र च सोऽप्यमङ्गलः

मङ्गलम् भगवान् विष्णुर्मङ्गलम् गरुडं ध्वजः ।

मङ्गलम् पुण्डरीकाक्षः मङ्गलायतनो हरिः ॥

लक्ष्मीजी का स्वभाव है, जो हाथ धोकर उनके पीछे पड़ जाता है, उसे खूब नचाती हैं। पर जो लक्ष्मीजी को

अमृत का कलश देखते ही दैत्यों ने इशारा किया, देर करने की आवश्यकता नहीं और मार झपट्टा अमृत का कलश छीनकर नौ-दो-ग्याह हो गये। देवता बेचारे, लै गयो ... लै गयो ... !। कारते रह गये। भगवान् मुस्कुराकर बोले,

मा खिद्यत मिथोऽर्थ वः साधयिष्ये स्वमायया

अहं पूर्वमहं पूर्वं न त्वं न त्वमिति प्रश्नो

अहो रूपमहो धाम अहो अस्या नवं वयः

का त्वं कञ्जपलाशाक्षि कृतो वा किं चिकीर्षसि

हे कमलनयनी ! आप कौन हैं ? कहाँ से आई हो ? कहाँ जा रही हो ? अकेली-अकेली घूम रही हो, क्या तुझरा विवाह नहीं हुआ ? मोहिनी भगवान् मुस्कृताकर बोले, तुम हमारा जन्मपत्री लेने वाले कौन हो ? दैत्यों ने कहा, हम भी कोई ऐसे-वैसे नहीं हैं ?

वयं कश्यपदायादा भ्रातरः कृतपौरुषाः

हम सब करघप ऋषि के पुत्र तथा सभी लोग भाई हैं। और हम भाईयों ने समुद्रमन्थन किया है, जिससे अमृत को प्राप्त कर लिया। मोहिनी भगवान् ने पूछा, अच्छा। तो फिर अब इसका क्या कर रहे हो? दैत्य बोले, देवीजी! इसके बँटवारे को लेकर हम आपस में झगड़ रहे हैं। निर्णय नहीं कर पा रहे कि कैसे वितरण किया जाये? भगवान् की कृपा से आप ठीक अवसर पर आई हो। बँटवारा आपके हाथों से हो जायेगा, तो हमारा तो झगड़ा ही मिट जायेगा। क्या ये अमृत आप अपने हाथों से पित्तयेंगी?

भगवान् ने पहले थोड़ा-सा त्याग दिखाया। मोहिनी भगवान् बोले, राम राम। करपप बाबा का तो मैंने बहुत नाम सुना है। और ऐसे महात्मा करपप के तुम-जैसे मूर्ख बेटा। दैत्यों ने कहा, ऐ देवी! हम तुम्हें मूर्ख कहाँ से नजर आते हैं? मोहिनी भगवान् बोले, ये मूर्खता नहीं तो और क्या है? मेरे बारे में कुछ ज्ञान नहीं, कुछ पता नहीं, ज्ञान नहीं, पहचान नहीं और एक अपरिचित स्त्री पर इतना बड़ा भरोसा? कि अमृत जैसी बहुमूल्य वस्तु बँटवारे के लिये मुझे सौंप रहे हो? ये कोई बुद्धिमानों की बात है?

कथं कश्यपदायादाः पुंश्चल्यां मयि सङ्गताः ।
विश्वासं पण्डितो जातु कामिनीषु न याति हि ॥

(att. 8/9/9)

कोई भी बुद्धिमान पुरुष अपरिचित स्त्री पर कभी विश्वास नहीं करता, जैसा तुम लोग कर रहे हो। अब तो दैत्यों में देवीजी के प्रति और ज्यादा श्रद्धा उत्पन्न हो गई। एक बोला मुझे तो: लगता है कि ये बहुत पढ़ी लिखी हैं। दूसरा बोला, मुझे तो लगता है कि बहुत ऊँचे खानदान की हैं। इतनी बढिया ज्ञान की बात इसने की। ये ठीक कह रही है, हमें विश्वास नहीं करना चाहिये। परन्तु इसके बचनों से ऐसा सिद्ध हो रहा है कि ये कुलीन स्त्री हैं, अतः विश्वास करने योग्य है। तब विचार करके सभी दैत्य बोले, देवीजी! कुछ भी हो। अब तो हम ये अपमृत आपके हाथ से ही पियेंगे।

भगवान् बोले (भा. ७/है। पर मेरी भी एक शर्त है। बूँटवारे के समय हो सकता है कम ज्यादा मात्रा हो जाये? तो मुझसे झगड़ा मत कर बैठता? दैत्यों ने कहा, अरे कैसी बात करती हो देवी। तुम अच्छे खानदान की हो, तो हम भी कोई गिरे खानदान के नहीं हैं। कैसे भी चाहो बाँटो। हम वचन देते हैं, आपसे कोई भी झगड़ा नहीं करेगा। मोहिनी भगवान् बोले, तब ठीक है लाओ। अमृत कलश अपने हाथ में ले लिया और तब तक देवता लोग आ गये।

भगवान् बोले, एक काम करो। इस घड़े में मैं देख रही हूँ कि गाढ़ा-गाढ़ा अमृत सब नीचे रखा है और ऊपर खाली पानी-पानी दिख रहा है। तो क्यों न पहले एक-एक बूंद इन देवताओं को पिला दिया जाये ? ऊपर का पानी-पानी ठिकाने लग जायेगा। फिर गाढ़ा-गाढ़ा बाद में आपको पिलाऊँगी। दैत्य खुश हो गये, जैसा अच्छा लगे, वैसा करो। भगवान् ने अमृत देवताओं को (भा. 7/१५) कर दिया और दैत्यों की तरफ मुस्कराते ही रहे। दैत्य

(भा. 8/18/32)

वचस्तवेतज्जनदेव सूनुतं कुलोचितं धर्मयुतं दशस्करम्

आपके वचन आपके ही कुल के अनुरूप हैं। आपका कुल कितना महान है,

यतो जातो हिरण्यक्षश्चरन्नेक इमां महीम्

आपके पूर्वजों में महाराज हिरण्यश्रु और हिरण्यकश्यपु हुए । उनके बल पराक्रम को कौन नहीं जानता ? उनके बेटा प्रह्लाद ने तो चमत्कार कर दिया, खम्भे से ही नारायण को प्रकट करके दिखा दिया । प्रह्लाद के बेटा विरोचन का भी क्या कहने महाराज ! सर्वस्व धन अपना ब्राह्मणों को लुटा दिया । परन्तु ए(भा. 7/ में बलि तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी । इतनी ब्राह्मण भक्ति ? बलि ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज ! अब रहने दीजिये । सब आप ब्राह्मणों का ही आशीर्वाद है । अब तो आप आदेश दीजिये, मेरे लिये क्या आज्ञा है ? भगवान् बोलें, राजन यदि तुम जैसा उदार कोई दानी नहीं, तो मेरे जैसा संतोषी कोई ब्राह्मण नहीं । अपने राम को कुछ नहीं चाहिये, पर मैं जानता हूँ तुम दिये बिना मानने वाले नहीं । इसलिये,

पदानि त्रीणि द्वयेन्द्र संमितानि पदा मम

आप तो मात्र मेरे इन छोटे-छोटे पैरों से तीन चरण भूमि नापकर दे दीजिये। बस ! संतोषी ब्राह्मण इतने में प्रसन्न हो जाएगा। बलि अष्टहास करके हंसा, अरे ब्राह्मण ! तुने कैसी-कैसी बातें बनाई कि मेरा तो मन ही मोह लिया ? हमारे पूर्वजों की इतनी लम्बी चौड़ी महिमा गाई और माँगने को नाम पर बच्चों जैसी बात कर रहा है ?

अहो ब्राह्मणदायाद वाचस्ते वृद्धसंमताः ।

त्वं बालो बालिशमतिः स्वार्थं प्रत्यबुधो यथा ॥

(⁹IT. 8/19/18)

मालूम पड़ती है। ये बचकानी बातें करते हो? अरे! इस बलि के सामने जिसने माँगने को हाथ पसारा, जीवनभर कभी हाथ दुबारा नहीं पसारा पड़ा। दुबारा माँगो। और सोच विचारकर माँगो। भगवान् बोले, देखो! असंतोषी ब्राह्मण का पतन हो जाता है। जब हमारा इतने धन से निर्वाह हो सकता है, तो अनावश्यक दान लेकर क्या करेंगे

हम ? मालूम है दान लीने से ब्रह्मतेज क्षीण होता है। इसलिये जितने में निवाह हो सके, उतना ही लेना चाहिये।

यदृच्छयोपपन्नेन संतुष्टो वर्तते सुखम्

जितना मिल जाये, उतने से ब्राह्मण प्रसन्न रहे। उससे उसे परमशान्ति और सुख की प्राप्ति होती है।

यद्दृच्छाताभतुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते

प्रसन्नापूर्वक काई जो जितना दे, उतने को प्रसन्नापूर्वक जो ब्राह्मण ग्रहण करके स्वीकार कर लेय ऐसे ब्राह्मण का ब्रह्मतेज प्रखर होता है। इसलिये जो हमें आवश्यक लगा, मँग लिया। और,

एतावतैव सिद्धोऽहं वित्तं यावदयोजनम्

आवश्यकतानुसार ही हम लेते हैं। फालतू दान लेकर हमें क्या करना है? बलि ने कहा भाई! मान गया। बहुत ब्राह्मण देखे, पर आप जैसा संतोषी तो सचमुच आज्ञात तो मेरी दृष्टि में आया नहीं। ठीक है महाराज। आपको वचन देता हूँ। आपको जो भी स्थान उत्तम दिखाई पड़ता हो, जाकर नाप लीजिये। भगवान् बोलते, ऐसे कैसे नाप दूँ? अरे! आप हमारे हाथ में दान का संकल्प तो कीजिये। बलि हंसने लगा, महाराज! अब तीन चरण भूमि के लिये मैं संकल्प भी दूँ? लोग मेरा उपहास करेंगे। भगवान् बोलते, देखो! नियम तो नियम होता है। संकल्प तो करना पड़ेगा। शुक्राचार्यजी टुकर-टुकर देखने लगे, बड़ी देर का बातें बना रहा है। देखने में नैक-सा है और बातें बहुत ऊँची-ऊँची कर रहा है? पता लगाऊँ ये आया कहाँ से है? शुक्राचार्यजी ने तुरन्त ध्यान लगाया, सो ध्यान में भगवान् का वह दिव्य स्वरूप समझ में आ गया। बलि ने जल का पात्र हाथ में उठाया ही था कि शुक्राचार्यजी ने दौड़कर हाथ पकड़ लिया। महाराज बलि! सावधान!। पता है ये कौन है? बलि बोलते, गुरुदेव! ये वापन है। गुरुजी बोलते, अरे ना ना! न ये वापन है, न तिरिपन है। मैं सब समझ गया,

एष वैरोचने साक्षाद् भगवान्विष्णुरव्ययः ।

कश्यपादिदेर्जातो देवानां कार्यसाधकः ॥

(ATT. 8/19/30)

हे विरोचननन्दन बलि । ये कोई और नहीं देताओं का कार्य सिद्ध करने वाला बौना बनकर विष्णु ही तुम्हारे सामने खड़ा है । इस समय करघपजी के द्वारा अदिति के गर्भ से बौना बनकर प्रकट हुआ है । बातों में मत आ जाना, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से इसके निज हाथ पैर सब देख लिये हैं । ये चाहेगा, तो एक चरण में ही सारा ब्रह्माण्ड नाप सकता है । तुम्हारे पास तो तीन चरण भूमि के लिये जगह भी नहीं बचेगी । ऐसे दान की कोई प्रशंसा नहीं है, जिसमें सब कुछ लुटाकर खुद भिखारी बन जाओ । और तुमने यदि इसे दान दिया, तो तुम भिखारी ही बनोगे । इसलिये अब भी कुछ नहीं बिगाड़ो है संकल्प अभी टूट्य नहीं है । पराजित न हो ।

(भा. 8/19/30)

हथ जोड़कर बलिस ने कहा, माफ़ होना। मैंने कुछ नहीं दिया।

हाथ गाड़कर बाल न कहो, गुरुदेव ! क्या हाथ में जल लेना हो सकता है ? अरे ! मेरी बाणी से जब मैंने कह दिया कि मैंने तुम्हें दिया तो मेरा वचन तो है, अब वचन देने को बाद मैं मना कर दूँ - ऐसा तो आज तक मेरे कुल में कभी नहीं हुआ। मैं वचन विमुख नहीं हो सकता, भले ही सर्वस्व चला जाये। और इससे बढ़िया बात क्या होगी, यदि मात्र ये बटुक है तो तीन चरण भूमि लेकर चलता बनेगा। और यदि सचमुच ये विष्णु है, तो ये मुझ बलि का गौरव सौभाग्य है कि जगत् का दाता आज मेरे सामने हाथ पसरेंगे और मेरा हाथ उसके हाथ को ऊपर होगा। मेरे तो दोनों हाथों में मोदक है। इसलिए मेना नहीं करने वाला महाराज ! बाणी को मिथ्या नहीं होने दूँगा। शुक्राचार्यजी की आँख टेढ़ी होने लगी, ऐ बलि ! मैंने तुम्हें सावधान किया था ! मेरी आशानुसार चलता रहेगा तो ठीक रहेगा। और आज तू बनी बनाई बात पर पानी फेरना चाहता है ? बलि बोला, गुरुदेव ! मैं झूठ कैसे

मुझे बेदा ही चाहिये। गुरुजी बोले, अब चाहने से क्या होता है? अब तो बेदी हो ही गई। राजा ने कहा, नहीं गुरदेव। यदि आप चाहें तो अब भी कुछ भी हो सकता है। यदि आप चाहें तो ये बेदी ही बेदा बन सकती है। इस प्रकार जब खूब अनुनय-विनय राजा ने किया तो गुरुजी को भी दया आ गई और फिर गुरु वसिष्ठजी ने उस बालिका को ही बालक बना दिया।

बाद में मनु महाराज को इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दिष्ट, धृष्ट, करुष, गरिष्ठान्त, पूषध, नभग, कवि, आदि दस पुत्र हुये। इन दस पुत्रों से ही सूर्यवंश का विस्तार हुआ। इनमें शर्याति नामक जो पुत्र थे, उनकी एक बेटी हुई सुकन्या। उस सुकन्या ने ही धोखे से अनजाने में त्वचन मुनि के नेत्र फोड़ दिये। तो त्वचन मुनि के साथ ही उसका विवाह हुआ। बाद में त्वचन मुनि ने अश्विनी कुमरों के प्रभाव से नवयौवन प्राप्त कर लिया था। इन्हीं शर्यातिजी के वंश में महाराज रेवत हुये। इनके सौ पुत्रों में सबसे बड़ा था ककुद्मी, जिसको उसकी बेटी धी रेवती। इन्हीं रेवतीजी का विवाह बलरामजी के साथ सम्पन्न हुआ। शुकदेवजी कहते हैं, परीक्षित! मनु महाराज के जो दूसरे बेदा थे नभग, आगे उनके बेदा हुये नभग। और नभग के बेदा हुये परम भागवत श्रीअम्बरीषजी महाराज। परम वैष्णव अम्बरीषजी महाराज भगवान् के अनन्य भक्त सत्परीष-वसुधरा के अधिपति होकर भी प्रभु की अप्रत्याम सेवा करते हैं।

स वै मनः कृष्णपदारविन्दयोर्वचांसि वैकुण्ठगुणानुवर्णने ।
करो हेमीन्द्रमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युतसत्कथोदये ॥

अम्बरीष महाराज का नियम था - अपने कानों से सदा भगवान् की कथा सुनना, वाणी से गोविन्द के सत्त्व गुणानुवाद गाते रहना। सम्राट होकर भी ठाकुरजी के मन्दिर की झाड़ू लगाने की सेवा भी स्वयं अपने हाथों से करते हैं। किसी दास-दासी का कोई सहयोग नहीं, ठाकुर सेवा में ऐसी अद्भुत सेवा। अरे! और तो और गोंडू भी अपने हाथ से ही चक्की चलाते हैं। एक बार तो चक्की चलाते-चलाते पसीना आ रहा था कि अचानक दिव्य कर् रहे हैं। जो अम्बरीष महाराज ने देखा और चरणों में लिपट गये, जय हो प्रभु! आप ये क्या लीला कर रहे हैं? हम आपके दासानुदास हैं, हम किन्तों की आप इस प्रकार से सेवा करेंगे? भगवान् बोले, भैया! तू इतना बड़ा सम्राट होकर मेरे लिये चक्की चला सकता है, तो क्या मैं तेरे लिये हवा भी नहीं कर सकता? भगवान् बोले, अम्बरीष! आज से ये सुदर्शन चक्र, मेरा नहीं तेरा है। क्योंकि तू तो सत्त्व मेरे भजन-भक्ति में संलग्न है। तेरे ऊपर कोई आपत्ति-विपत्ति न आवे, इसके लिये मेरा सुदर्शनचक्र सदा तुझरे साथ है। देखो! भक्त जब अपना सर्वस्व आत्मनिवेदन प्रभु से कर देता है, तो उसकी सारी जिम्मेदारी भगवान् अपने हाथ में ले लेते हैं। 'योगक्षेमं वहाम्यहम्' (भागवतीता 9/22) ये प्रभु की प्रतिज्ञा है।

एक बार अम्बरीष महाराज ने एकदशी का निर्जल व्रत किया। व्रत तो सफल हुआ पर द्वारदशी में जब व्रत का पारायण करने लगे, तो उसी क्षण महत्ता दुर्वासा मुनि आ गये। अम्बरीषजी ने कहा, आइये महाराज! प्रसाद काइये। दुर्वासाजी बोले, अवश्य पावेंगे पर इस समय संध्यावन्दन करने जा रहे हैं, लौटकर फिर आते हैं। यों कहकर चले गये। अब अम्बरीष महाराज दुविधा में पड़ गये क्योंकि तिथि क्षय है, तिथि निकल रही है। ब्राह्मणों से पूछा, क्या करें महाराज? ब्राह्मणों ने कहा, भगवान् का चरणामृत पी लो। व्रत भी खुल जायेगा और ब्राह्मण का सम्मान भी रह जायेगा। तो भगवान् का चरणामृत पीकर व्रत खोल लिया। पर दुर्वासाजी को पता चला, तो एकदम लाल पीले हो गये।

यो मामतिथिमायातमतिथ्येन निमन्य च ।
अदत्त्वा भुक्तवांसस्य सद्यस्ते दर्शये फलम् ॥

(भा. 9/4/45)

मेरे-जैसे अतिथि ब्राह्मण को निमंत्रित करके पहले ही तू पायायण करके बैठ गया? अभी इसका फल चखाता है। क्रोध में भरे दुर्वासाजी ने जटा उखाड़कर पटक दी, जिससे एक भयंकर कुर्या पैदा हो गई। विकराल मुँह फाड़कर राजा को खा जाने के लिए दौड़ी। राजा तो हाथ जोड़कर खड़े हो गये। भगवान् के सुदर्शन चक्र ने सावधान होकर तुरन्त कुर्या को भस्म कर दिया और दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गये। जो भगवान् का अमोघ चक्र देखा कि दुर्वासाजी को भागते रास्ता नहीं मिला। अब आगे-आगे दुर्वासा, पीछे सुदर्शन। दौड़े-दौड़े ब्रह्माजी की शरण में आये, प्रभो! इस सुदर्शन चक्र से रक्षा करो!! सुदर्शन का नाम सुनते ही ब्रह्माजी घबड़ाकर दुर्वासा को भाग दिया। भगवान् शम्भु की शरण में गये, हे भोलेनाथ! मैं तो आपका बच्चा हूँ। मेरी इस सुदर्शन चक्र से रक्षा करो! भोलेनाथ ने कहा, 'तमेव शरणं याहि' जिनका सुदर्शन है, उन्हीं की शरण में जा। तब आकर दुर्वासाजी भगवान् नारायण के चरणों में जा गिरे, हे प्रभु! ये सुदर्शन आपका ही अमोघ अस्त्र है और आप अनन्य ब्राह्मण भक्त हैं। अपने सुदर्शन से मुझ ब्राह्मण की आप ही रक्षा करो। भगवान् बोले, मुझे भी स्वतंत्र न समझिये, मैं भी पराधीन हूँ। दुर्वासाजी के होश उड़ गये, आज नारायण कह रहे हैं कि मैं पराधीन हूँ? भगवान् अपना पारतन्त्र्य स्वीकार कर लेते हैं। रामचरितमानस में तो नारदजी ने खूब आरोग्य लगाया,

परम स्वतंत्र न सिर पर कोई
पर भगवान् भागवत में अपनी परतन्त्रता स्वीकार करते हैं,

अहं भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव द्विज ।
साधुभिर्गर्भस्तहृदयो भक्तैर्भक्तजनप्रियः ॥

(भा. 9/4/63)

जैसे परमपतिव्रता स्त्री पतिपरायण होकर अपनी सेवा के बल पर पति को अपने अधीन कर लेती है, ऐसे ही इन भक्तों ने मेरे पायायण होकर मुझे अपने वश में कर लिया है। जो अपना सर्वस्व त्यागकर मेरी शरण में आ गये, उन भक्तों को मैं कैसे त्याग सकता हूँ?

हिंत्वा मां शरणं याताः कथं तांस्यन्तुमुस्तहे
ये भक्त सदा मुझे अपने हृदय में बाँधकर रखते हैं, तो मैं भी इन भक्तों को अपने हृदय में रखता हूँ। ये भक्त मेरे अतिरिक्त किसी को नहीं जानते, तो आज मैं भी कहता हूँ कि मैं भी इन भक्तों के अलावा किसी को नहीं जानता।

साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहम् ।
मदस्यत् ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनगपि ॥

(भा. 9/4/68)

दुर्वासाजी बोले, तो आज क्या भगवत् शरणागति व्यर्थ जायेगी? अरे! भगवान् की शरणागति से बढ़कर और कोई शरणागति हो नहीं सकती? मैं समर्थ नारायण की शरण में आया हूँ और प्रभु! आप भी हाथ उठाकर कह रहे हो कि मैं असमर्थ हूँ। आपकी शरणागति कर्त्तकित हो जायेगी। भगवान् बोले, ना ना। मेरी शरणागति व्यर्थ नहीं जायेगी। 'उपायं कथयिष्यामि' मेरी शरण में आये हो तो बचने का उपाय बता रहा हूँ। जिस वैष्णव का अपराध करके आये हो, उसी के पास चले जाओ बच जाओगे। तब बेचारे दुर्वासाजी को वापिस मुड़ना पड़ा और तब तक एक वर्ष बीत चुका था।

भागवतकल्पद्रुम अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ नवमः स्कन्धः.

[237] अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ

हमारे हृदय में प्रभु से मिलने की उत्कण्ठा का उदय होना प्राग्भ हो जायेगा। यही समझ लो कि जर्मिला प्रागट हो गई। उस में प्रभु से मिलने की उत्कण्ठा का उदय होना ही जर्मिलाशक्ति की जागृति है। प्रभु कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे ... इसकी निरन्तर उत्कण्ठा बढ़ती चली जावे, तो समझ लो कि लक्ष्य सुदृढ़ है और हमारी उत्कण्ठा बढ़ रही है और लक्षण और जर्मिला का जोड़ा जहाँ प्रागट हुआ हृदय-भवन में ... तब हमने दो सीढ़ी

पार कर ली।

अब तासरे भाई है भरत। भरत का अर्थ है भर देने वाला। भरतजी साक्षात् श्रीरामचन्द्रजी को प्रेमविग्रह हैं। इनके भीतर श्रीरामचन्द्र का प्रेम इतना लबालब भरा है कि जो इनका स्मरण करता है, उसके हृदय को भी रामप्रेम से परिपूर्ण भर देते हैं। विषयवास जो जीव में भरा है, उसे निकालकर बाहर करते हैं और उसके भीतर

रामरस भर देते हैं। यहाँ भरने का काम भारतजी करते हैं। गोस्वामीजी ने संकेत दिया,

भारत चरित करि नेमु तुलसी जो सादर सुनाहि ।
सीय राम पद प्रेमु अवसि होई भव रस बिरति ॥

(रामचरितमानस 2.326)

अब हमारा हृदय रामजी के प्रेम से परिपूर्ण हो गया, तब भरतजी की शक्ति माण्डवी प्रकट होगी। हम रामप्रेम से भर गये हैं, इसकी पहचान यही है कि ब्रह्माण्ड में चराचर प्राणियों के प्रति हमारे हृदय में ऐसा प्रेम जागे, जैसा माँ का पुत्र के प्रति होता है। तब समझ लो कि माण्डवीशक्ति जागृत हो गई।

अब यो तान सोपान जब पार करीगें, तब रामलला हमारे हृदय में गमन करने के लिये प्रकट होंगे। 'रम क्रीडायाम्' धातु से राम शब्द बनता है। जो योगियों को हृदय में रमण करे या योगी जिस तत्त्व में रमण करें, वो श्रीराम हैं। हमारे हृदय में इस प्रकार से जब तीन सोपान हम पार कर लेंगे, तो श्रीराम भी हृदयगमन में अवधुपुत्री बनकर प्रकट हो जायेंगे। और रामजी कौन हैं? रामजी का स्वरूप क्या है?

जो आनंद सिंधु सुखरासी । सीकर तें त्रैलोक्य सुपासी ॥

सो सुख धाम राम अस नामा । अखिल लोक दायक बिश्रामा ॥

(राजपरिभाषा 1.197.3)

श्रीरामजी तो साक्षात् आनन्द के सागर हैं। जब हृदय में रामराज्य स्थापित होगा, तो भीतर हमारे आनन्द का ही साम्राज्य होगा। सारे अमंगल दूर हो जायेंगे और हमारा हृदयभवन मंगल का भवन बन जायेगा। जबतक शरीर है, तबतक प्राब्ध के अनुसार दैहिक-दैविक-भौतिक ताप जीव को प्रभावित करते रहते हैं। परन्तु यदि भीतर रामजी का आनन्द विराजमान है, तो जो दैहिक-दैविक-भौतिक ताप की अगा में हम जो तप रहे हैं, उस संताप को दूर करने के लिये सीताजी शीतल छांव बनकर सिर पर अपना कृपापय वरदहस्त रख देंगी। ऊपर से किशोरीजी का कृपापय वरदहस्त होगा, तो त्रिताप की ज्वाला भी शान्त हो जायेगी। भाई! धूप पड़ रही है, तो धूप को तो हम शान्त नहीं कर सकते पर छला तो लगा सकते हैं? और छला लग गया, तो धूप शान्त या कम तो हो सकती है। तो त्रिताप जो जीव को सता रहे हैं, उसको शीतल करने के लिये किशोरीजी की कृपा की छांव होगी और भीतर हमारे रामजी आनन्दसिन्धु बनकर रमण करेंगे, तो भीतर का आनन्द और भीतर ही शीतलता प्राप्त हो जायेगी और जीव शाश्वत-शान्ति और शाश्वत-सुख को प्राप्त करने में आज भी समर्थ हो सकता है। अब शुक्रदेवजी कहते हैं, राजन्! अब चन्द्रवंश की परमपुण्यमयी कथा का श्रवण करें।

अथातः श्रूयतां राजन् वंशः सोमस्य पावनः ।

ऐसे मगरमच्छों से भगा हुआ कौबल सैन्य सागर में प्रभु ने अपनी कृपामयी नौका में भरे पितामहों को बैठाकर ऐसे पार लगा दिया, जैसे बछड़े के खुर से बने गड्डे को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती।

पितामहा मे समरेऽमरज्वदैर्देवताद्यातिरथैस्तिमिद्धिलैः ।

दुरत्ययं कौरवसैन्यसागरं कृत्वातारन् वत्सपदं स्म यत्स्वत्वाः ॥

(भा. 10/1/5)

श्रीशुकदेवजी बोले, परीक्षित! ये तो तुम्हारे दाराजी का सम्बन्ध है, तुम्हारा क्या सम्बन्ध है? परीक्षित बोले, महाराज! उनकी ही कृपा से आज आपके सामने बैठा हूँ। नहीं तो जन्म लेने से पहले ही मैं तो मर चुका था। द्रोणाचार्यजी के पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके मुझे तो मातृगर्भ में ही नष्ट कर दिया था, पर मेरे प्रभु सुदर्शनचक्र लेकर दौड़े-दौड़े आये, माँ के गर्भ में मुझे दर्शन दिये और ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया।

द्रौपयस्त्रविप्लुष्टमिदं मदङ्गं सन्तानवीजं कुरुपाण्डवानाम् ।

जुगोप कुक्षिं गत आतचक्रो मातुश्च मे यः शरणं गतायाः ॥

(भा. 10/1/6)

ध्यान है, प्रथम स्कन्ध में जब चर्चा कर रहे थे। श्रीसूतजी महाराज परीक्षित के जन्म की तो उन्होंने कहा, गदा लेकर भगवान् गये। और परीक्षित कह रहे हैं कि भगवान् सुदर्शन चक्र लेकर आये। तो गदा लेकर आये अथवा सुदर्शन? संत समाधान करते हैं कि लेकर तो गदा ही गये थे, पर भगवान् ने अपनी गदा को इतनी तीव्रगति से घुमाया कि भोले-भोले परीक्षित को लगा, जैसे सुदर्शनचक्र नाच रहा है।

परीक्षित कहते हैं, भगवान्! वह मेरे जीवन्तता हैं और जीवन्तता से बड़ा सम्बन्ध और क्या हो सकता है?

बहुत सारी जिज्ञासयें मेरे मन में हैं, कहाँ तक आपसे पूछूँ? महाराज! मैं जानना चाहता हूँ कि माँ शब्द में कितना ममत्व होता है। पर जिसके नाम में ही दो 'मा' हों, ऐसे मामा तो बहुत प्यारे होते हैं। फिर भगवान् ने अपने मामाजी को क्यों मार डाला? मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि श्रीराऊजी महाराज देवकी माँ के सप्तम पुत्र थे और रोहिणी मैया के भी बेटा थे तो एक दाऊजी दो-दो माताओं के बेटा कैसे हो गये? देखिये महाराज! आप मेरे भूख-प्यास की विरक्तुल चिंता न करना। चार दिन हो गये, पर मुझे पता नहीं चला कि कितना समय बीत गया। क्योंकि आपके श्रीमुख से जो भावच्चरित्र प्रवाहित हो रहे हैं, इस चरितामृत को पान करने के बाद भूखप्यास का पता ही नहीं चलता।

नैषातिदुःसहा क्षुन्मां त्यक्तोदमपि बाधते ।

पिबन्तं त्वन्मुखाभ्योजन्युतं हरिकशमाम् ॥

(भा. 10/1/13)

भगवान् की मांगलमयी कथा से तीन का कल्याण होता है - 'वक्तारं पृच्छकं श्रोतुस्तथादसलितं यथा' 1. जो भगवान् की मधुर कथा का गान करता है, 2. भगवान् के चरित्रों के बारे में जो प्रश्न करता है, उस प्रश्नकर्ता का तथा 3. एक पूछ रहा है, दूसरा बता रहा है इन दोनों के संवाद को जितने लोग सुनते हैं, उन संप्रस्त श्रोताओं का परम कल्याण होता है। जैसे भगवान् शालिग्राम का अभिषेक करे, जो भगवान् का चरणामृत लेकर वितरण करे तथा चरणामृत जितने लोग पियें - उन सबका कल्याण। अभिषेक करने वाला एक, बाँटने वाला एक, पर पीने वाले अनेक। ऐसे ही पूछने वाला एक, कहने वाला एक, पर सुनने वाले अनेक - भगवान् के कथामृत से सबका कल्याण होता है। इसलिये परीक्षित! ये प्रश्न करके तुमने अपना ही नहीं, हमारा भी कल्याण कर दिया। शुकदेवजी अब गद्गद् होकर सुना रहे हैं, परीक्षित! ध्यान से सुनो। जब इस धरातल पर कैसे और जरासंध-जैसे राजा पापाचरण करने लगे, तो पृथ्वी पापियों से पीड़ित होकर समस्त देवताओं के साथ

मिलकर ब्रह्माजी के संग भगवान् की आराधना करने लगे। सबने प्रभु की आराधना की तो ब्रह्माजी के हृदय में प्रभु का आदेश हुआ। वह आदेश ब्रह्माजी ने सब देवताओं को सुना दिया, सुनो सुनो! प्रभु की आज्ञा हो गई,

वसुदेवगृहे साक्षाद् भगवान् पुरुषः परः ।

जनिष्यते तत्प्रियार्थं सम्भवन्तु सुरस्त्रियः ॥

(भा. 10/1/23)

भगवान् वसुदेव का प्राकट्य वसुदेव के घर में बहुत जल्दी होने वाला है। शंका - भगवान् तो मामा कंस के जेलखाने में आये, वसुदेवजी के घर में नहीं, फिर गृहे' का मतलब? समाधान - 'न गृहं गृहमित्याहुः गृहिणी गृहमुच्यते' अरे! ईद-पथरी के मकान को घर नहीं कहते, गृहिणी को घर कहते हैं। 'वसुदेव गृहे' अर्थात् वसुदेव पत्न्याम' वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ में प्रभु का प्राकट्य होने वाला है। इसलिये तुम लोग भी जल्दी मथुरा चलो। मथुरा में प्रभु आयोगे, तो हम अकेले ही चर्त्ते? ब्रह्माजी बोले, नहीं! अकेले नहीं। 'सम्भवन्तु सुरस्त्रियः' अपनी-अपनी देवियों को भी साथ में लेकर जाओ। क्योंकि भगवान् भी अकेले नहीं आ रहे, 'जनिष्यते तत्प्रियार्थं'। 'तत्प्रिया' अर्थात् श्रीराधारानी। भगवान् की आह्वानिनी शक्ति राधारानी भी वृषभानुन्दनी बनकर बरसाने में आ रही हैं। इसलिये तुम भी अपनी देवियों को लेकर, उनकी रक्षा करने के लिये चलो। तब तो देवी-देवता विमुग्ध हो गये और विविधरूपों में मथुरामण्डल में देवी-देवताओं का अवतार होने लगा।

मोक्षदायिनी परमपावन पुरी मथुरा में भगवान् का नित्य निवास है - 'यत्र नित्यं सौनिहितो हरिः'। यहाँ के राजा महाराज उग्रसेन बहुत ही धर्मात्मा हैं, पर इनका बेटा हो गया कंस। 'कसि हिंसायाम्' धातु से कंस शब्द बना। अर्थात् हिंसा में ही जिसकी स्वाभाविक अभिरुचि हो, वह कंस। मार-काट, लड़ाई-झगड़ा, जिसे बेहद पसंद हो, वह कंस। इतना क्रूर प्रवृत्ति का कि एक बार तो अपने पिताजी को ही उठाकर जेल में पटक आया और मथुरा की गद्दी हवात अपने वश में कर ली। एक बार इस कंस की दृष्टि अपने चाचा देवक महाराज की बेटा देवकी के ऊपर पड़ी। उसने देखा कि हमारी बहिन सयानी हो गई है, तो चलो इसका सम्बन्ध किया जाये। तो वसुदेवजी महाराज से सम्बन्ध पक्का कर आया। गाजे-बाजे के साथ धूमधाम से बारात लेकर वसुदेवजी आये, हर्षोल्लासपूर्वक विवाह भी कर दिया। पर कंस ने विचार किया आजकल हमारी कुछ छवि बिगड़ रही है, लोग हमें बड़ा क्रूर-निर्दयी समझते हैं। इसलिये कुछ ऐसा नाटक किया जाये कि लोग हमें दयालु समझें। सो इसने नाटक रचाया, अपनी बहिन के विवाह में विदाई करते समय आँखों से आंसू टपकाने लगा। मैं अपनी बहिन का रथ स्वयं अपने हाथों से ही हाँकूँगा।

प्रजा देख-देखकर गद्गद् हो गई, अरे! महाराज को हम जितना क्रूर समझते थे, ऐसे नहीं हैं। हृदय के बड़े कोमल हैं। देखो-देखो! कितने भावुक हो रहे हैं? पर देवताओं की धड़कन तेज हो गई, ये तो बड़ा नाटकी है? प्रजा पर इसने देखे। अपना प्रभाव छोड़ ही दिया। लोग इसे सज्जन समझने लगे? और देवकी माँ तो इससे कितनी भावुक होकर मिल रही हैं? यदि माँ देवकी भी इसको रहस्य को नहीं समझ पायीं, तो देवकीनन्दन प्रभु फिर इसे माँरें कैसे? यदि कंस देवकी माँ का कृपापत्र बना रहा, तो देवकीनन्दन कैसे मार पायेंगे? इसलिये इसका असली चेहरा समाज के सामने प्रकट करना चाहिये। इसलिये देवताओं ने आकाशवाणी कर दी,

अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्ता यां वहसेऽबुध

हे अबुध कंस! हे अज्ञानी कंस! जिस बहिन के विवाह में तू इतना भावुक हो रहा है, इसी देवकी का आठवाँ

(27. 10/5/1)

दूध, आपक आश। बाद स ना लाख गया ह। दूध-दहा के भण्डार भर पड़े हैं, महाराज। प्रेम से पाओ।

कौन-सो जप रहे,

सर्वे मंत्र बिचारे नन्दबाबा भूले भये हैं। जैसे-ही सुनदाजी आई, अरे भैयाऽऽ ! तुम माला सटकाय रह हो ?

आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृतः

वाचयित्वा स्वस्थयनं जातकर्मणिमजस्य वै ।

(9A. 10/5/2)

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

सबसे ब्राह्मण हम पड़े और बेले, बाबा ! तो चल ठीक है तू तो संकल्प करवाय दे । तेरी जगह पर हमने कर्मकाण्ड सब निपटाय लिंगे । तू जाके लाला को मुँह देख ! 'कारयापास विधिवत् पिण्डेवार्चनं तथा' तरन्त

धेनूनां नियते प्रादाद् विप्रेभ्यः समलङ्कृते ।

(Ч. 10/5/3)

तब तो एक छोरा बोलो, बाबा ! तोय पतो नाय जब लाला को पहली बार मोहड़ी देखो जाय, तो नाच-नाच के भीतर जानो चाहिये। अच्छ ! तो का नाचनो पड़ेगो ? बोले, हाँ बाबा ! लाला को मोहड़ी देखनो है, तो नाचनो तो पड़ेगो ? नन्दबाबा बोले, भैया ! आज तक तो हम कबहूँ नाय नाचे ? बोले, बाबा ! तो मोहड़ी देखबे के काजें तो आज नाचनेई पड़ेगो। ठीक है भैया ! एक हाथ कमर पे और एक हाथ माथे पे रखकें जो दुपका लगायो नन्दबाबा ने। चारों तरफ से घेर के ग्वाला भी नाचवे लगे और नन्दबाबा को नचायवे लगे। इतने में एक नन्दबाबा को मित्र दही को भरो मटका लैकें आये। नाचते नन्दबाबा को देखकर गद्गद् हवैं गये कि याकू नजर न लग जाये हमारी ? सो वा ने लैके दही को मटका सबरो नन्दबाबा के सिर पर उड़ेल दिया। नीचे से ऊपर दही में सराबोर होय गये नन्दबाबा। अपनो मोहड़ी पोंछकें बोले, च्यों रे दारी के ! करौ धारौ इतनी मेहनत को श्रृंगार तूने दही में सब बराबर कर दिया ? सबरे ताली बजाके हंसके बोले, बाबा ! दही में नहा केंई छोरा को पहली बार मोहड़ी देखो जाय ! ओऽऽरे ! तब तो तूने बड़ी कृपा करी भैया !

गोट भरै किसि फेंट चले तब नन्दबाबा सबके मन भाये॥

नाचत देख के नन्दबाबा सब नाचत नाच उमंगन छाये ।

काह्न नै ला दधि नन्द के ऊपर डार दियो सब लोग हंसाये ॥

'दधिक्षीरघृताम्बुभिः' दूध दही की बरसात के मोरे नन्दभवन भ्रता चला जा रहा है। ऐसा लग रहा है, मानो नन्दभवन नन्दभवन नहीं रहा, बल्कि क्षीरसागर बन गया और क्षीरशायी नारायण आज श्रीकृष्ण के रूप में नन्दभवन के क्षीरसागर में विहार कर रहे हैं। सब गोपी-ग्वाल बड़े भाव के साथ लाला को धीरे धीरे पालना सुलाते जा रहे हैं और मधुर मंगलमयी गीत गाते जा रहे हैं। आइये हम सब भी मिलकर हृदय के पालने में ही हरि को झलायेंगे।

सूत-मागध-बंदिजनों की विशाल भीड़ नन्दबाबा के घर आ गई। नन्दबाबा उदारमना होकर सब लुट रहे हैं और व्रजवासी सब लुटते हुये ठुमका मार-मारकर नाचते हुये गा रहे हैं।

भजन - नन्द के आनन्द भयो जय कन्हैया लाल की

भजन - आज नन्द द्वारे बधैया बाजे

नन्द महोत्सव :- नन्दस्वात्मज उत्पन्ने जाताहादो महामनाः ।

(११. 10/5/1-3)

ता आशिषः प्रयुञ्जानाश्चिरं पाहीति बालके

नन्दो महामनास्तेभ्यो वासोऽलङ्कारगोधनम् ।

सूतमागधवन्दिभ्यो येऽन्ये विद्योपजीविनः ॥

(११. 10/5/15)

नन्दबाबा का मन आज इतना विशाल हो गया कि आज लाला के जन्मोत्सव में अपना सर्वस्व लुटाये जा रहे हैं। याचकों को अयाचक कर दिया। सूत-मागध-बंदीजन इतने बहुमूल्य रत्नाभूषणों को नन्दबाबा के घर से भर-भरकर ले जा रहे हैं। रास्ते में जब बर्तें करते, च्यों रे! तू का लायो है? दूसरा कहता, भैया! मैं तो चाँदी के बर्तन लैकँ आयो हूँ! देख! चाँदी को लोटा, चाँदी की थारी। दूसरो बोलो, दारी के! तू चाँदी लेवे गयो? देख! मेरे पास सोने की थारी है, सोने को कटोरा। अरे राम-राम! ये सोने के बर्तन तोकू कहाँ से मिले? बोलो, पाँच-नम्बर के दरवाजें से सोने के बर्तन बैठ ए थे। पहला बोला, अरे राम-राम! मैं तो दो-नम्बर सेई भग आयो? वा ने सबरे चाँदी के बर्तन रास्ते में फेंक दिये और वापिस पाँच-नम्बर दरवाजे पर गयो। सोने के दिव्य उन बर्तनों को लेकर दौड़ा-दौड़ा आया। देख मैं भी सोने के लै आयो हूँ! तबतकदूसरो मिल गयो, च्यों रे! का लायो है? बोलो, सोने के बर्तन लायो हूँ! अरे दारी के! तू सोनो लेवे गयो? देख मैं हीरे की अंगूठी, हीरे के हार लेकर आयो हूँ! च्यों रे, ये हीरे के हार कहाँ बट रये थे? बोलो, एक-नम्बर के दरवाजे पे। अरे राम-राम! वा ने सोने के बर्तन सब फेंक दिये, फिर भागो-भागो गयो ... इस प्रकार से जगह-जगह पर वह दिव्य वस्त्राभूषण, अलंकार, आदि व्रजवीथियों में ऐसे लग रहे हैं, जैसे-भागवती लक्ष्मी स्वयं नृत्य करती हुई अपने प्रियतम के जन्ममहोत्सव में उत्सव मना रही हों। 'रमाक्रीडमभूषण' मानो भगवतीश्री स्वयं नृत्य कर रही हों, विहार कर रही हों। रोहणी मैया भी 'प्रोस्तिभर्तका" होकर भी आज सब कुछ भुलाकर भावनृत्य कर रही हैं।

1. क्रीडा शरीर संस्कारं समाजोत्सव दर्शनम् ।
हास्यं परगृहयानं त्यजेत् प्रोत्सित भर्तका ।।

(911. 10/6/35)

न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं

जन अवागुन प्रभु मान न काऊ ।

दीन बन्धु अति मृदुल सुभाऊ ॥

(रामचरितमानस 7/1/3)

भजन - कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी

संकेत भोजन :-

य एतत् पूतनामोक्षं कृष्णस्यार्थकमद्भुतम् ।
शृणुयाच्छ्रद्धया मत्स्यो गोविन्दे लभते रतिम् ॥

(911. 10/6/44)

नैवाशृणोद् वै रुदितं सुतस्य सा रुदन् स्तनाथी चरणानुदक्षिपत्

ऊचुरव्यवसितमतीन् गोपान् गोपीश्च बालकाः ।

रुद्रतार्णेन पादेन क्षिप्रमेतन्न संशयः ॥

(Эт. 10/7/9)

मैया ने तो तुरत बड़े-बड़े विद्वान् ब्राह्मणन कूं बुलाकर ग्रहशान्ति कावार्ड, दान-दक्षिणा देकर ब्राह्मणन कूं विदा कियो। पण्डितजी बोले, घबड़इयो मत मैया। तेरे लाला के ऊपर हमारी आशीर्वाद है। तेरो लाला स्वयं

शर्त है कि काऊ ए भनक न परे, चुपचाप नाम रखवाय ले, तो रख दियो; नन्दबाबा बोले, जे बात है तो महाराज ! काऊ भैया कूँ भी खबर नांय पड़ेगी ! आप तो चुपचाप जायकें गौशाला में बैठ जाओ, मैं लाला कूँ लै कें वहाँ आ जाऊँ । गार्गचार्यजी गौशाला में आसन लगाय कें जम गये । नन्दबाबा ने भीतर खबर करी, अरी मेहर ! ! सिद्धबाबा आवे हैं ! ! जल्दी लाला कूँ लैकें आजा ! लाला को नाम रखवाइयो । दोनों मातायें अपने-अपने छोर को शृंगार करके, मोटी-मोटी काज़र और डिठोना लगाय करके ।

आपस में बातें फरवते लगतीं, बहिन।! या बाबा को बड़ो नाम सुन राख्यो है। चलो आज या बाबा की कछु परीक्षा लई जाये। मेरे लाला एं तू लैले और तेरे लाला एं मैं लैलडं। पक्को पण्डित होयगो, तो बताय देगो, कौन को लाला कौन-सो है और न बताय पायो तो समझ लिंगे कि खड़िया-पल्टन बाबा है। तो दोनों मातायें अपने-अपने छेरा की अदला-बदली करके बाबा को सामने आय गई।

मालाओं ने प्रणाम किया। बाबा ने नेत्र खोलकर सामने देखा तो रोहिणी मैया की गोदी में यशोदानन्दन और यशोदा मैया की गोदी में रोहिणीनन्दन को देखा। तो जैसे-ही गार्गाचार्यजी ने यशोदानन्दन का दर्शन किया, तो बाबा की दृष्टि पड़ी और नेत्र खुले-के-खुले ही रह गये। बाबा एक दृष्टि में पढ़चान गये, ये तो साक्षात् निर्गुण-निराकार-निरीह-निर्विशेष-निरूपाधिक-परब्रह्म-परमात्मा ही सगुण-साकार बना मेरे सम्मुख समुपस्थित हुआ है। उस दिव्य छटा को निमिषेभ नयनों से निरन्तर निहारते ही रह गये। बाबा की तो आनन्द की समाधि लग गई। आँखें खुली की खुली रह गई, ध्याता-ध्यान-ध्येय तीनों एक हो गये। मैया तो प्रणाम करके सामने बैठ गई। मैया बैठी-बैठी सोच रही हैं, महाराजजी आँखें फाड़कर मेरे लाला की एक-एक रेखा देख रहे होइंगे, या के भविष्य के बारे में कछु दिव्य दृष्टि से निहार रहे होइंगे सो मैया चुपचाप बैठी रही। पर मैया कूँ बैठे-बैठे पूरे घंटा भरं बीत गयो और बाबा कछु बोलें चाले नांय ? तो मैया हाथ जोड़कर बोली, महाराज ! अब कछु मुँह तें तो बोलो ? का नाम भर रये हो ? अब बाबा होंय, तो नाम धरें ? बाबा तो आनन्द की समाधि लगाये बैठे हैं। तळं नांय बोलो ! अब मैया घबड़ा गई इशारे में रोहिणी से बोलीं, बहिन ! नेक तू तो देख, का है गयो या बाबा ऐं ? न हिले, न डुले, न मटके, न आँख हिले, न पलक गिरे। रोहिणीजी धीरे से कान में बोलीं, मैया ! मोय तो मालूम चले, बाबा की सांसक न चले। हे भगवान् ! तो या बाबा ऐं मेरो ही घर कलंक लगायवे कूं मिलो ? अच्छे भले बैठे-बैठे या बाबा ऐं का है गयो ? मैया तो डर गई। बेचारी हाथ पकड़कर हिलाये, ऐ महाराज ! तब बाबा की समाधि डुली।

सावधान होकर बाबा मुस्कुराकर बोले, हाँ—हाँ मैया ! मैंने तेरे छोरा को नाम सोच लिया। मैया बोली, जय हो महाराज ! ऐसे नाम सोचो कि मैं ही सोच में पड़ गई ? बाबा ! अब कृपा करके जल्दी बताओ, का नाम विचार कियो है आपने ? बाबा मन-ही-मन सोचने लगे, आया था नाम देवे कुं, पर या कुं देखकर तो मैं अपनी ही नाम भूल गया ?

धैर्यं धिनोति मम कण्ठयते शरीरं रोमाञ्जयत्यति विलोपयते मतिं च ।

हेन्तास्य नामकरणांय समागतोऽहमालोपितं पुनरनेन ममैव नाम् ॥

जैसे-तैसे गार्गार्यजी अपने आप कुं सँभालकर पुनः दोनों बालकों को निहारने लगे और देखते ही मन-ही-मन मुकुटाये, ये अदला-बदली कैसी दिख रही है ? कहीं हमारी परीक्षा तो नहीं हो रही यहाँ ? तो तुरन्त यशोदा मैया से बोले,

अथ हि रोहिणीपुत्रो रमयन् सुहृदो गणैः ।

आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद् बलं विदुः ॥

(att. 10/8/12)

अरो मैया ! तेरी गोदी में जो लाला है, जे निश्चितरूप सँ रोहिणी को लाला है। जो इतना सुना, मैया मुस्फुरा केँ रोहिणी की तरफ देखवे लग्गी, वहिना ! पक्को पण्डित निकरो, खड़िया-पल्लन नांय। देख ले। एक दृष्टि में ही कितनी जल्दी या ने पहचान लिया, के ये तेरी छोरा ऐ। और मैया हसकर बोली, हां बाबा ! आपने बिल्कुल ठीक कही। जे है तो रोहिणी को छोरा, पर हम दोनों बहना अपने छोरन में नेकड अन्तर ना समझें। अब तो जे बताओ, या को नाम का रख रये हो ? बाबा बोले, मैया ! ये छोरा आगे चलके बहुत बलवान् निकसेगो। हम या को नाम 'बलराम' रख रये हैं, और कहू या तें 'सङ्कर्षण' भी कहे करों। मैया बोली, अच्छा महाराज ! अब जल्दी सँ या छोटे छोरा को नाम और बताय देओ। बाबा बोले, मैया ! बस या के नामन की मत पूछे,

बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते ।

गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः ॥

(94. 10/8/15)

मैया। ये तेरो छोटे छोरो हैं न। या के तो हजारन नाम फड़िगे 'इन्ह के नाम अनेक अनूपा' कहाँ तक गिनाऊँ मैया। गोपालसहस्रनाम, विष्णुसहस्रनाम ... सब येई के नामन तें भरे पड़े हैं। मैया हाथ जोड़कर बोली, बाबा। मोय हजार नामन की कोनऊ जरूरत नांय, मोय तो चोखो-सो, अच्छे-सो एक नाम बढिया बताय देओ। बाबा बोले, तो या समय हम या को नाम रख रये 'कृष्ण'। मैया बोली, हे भगवान्। ये कृष्ण केवे में मेरी तो जीभ ही पलट खाय जायेगी? का मतलब होय महाराज कृष्ण को? बाबा बोले, मैया। कृष्ण को मतलब होय 'कर्ष इति कृष्णः' जो देखतई सबको मन अपनी ओर आकर्षित कर लेवे, वा को नाम कृष्ण। और सुन मैया। ये तेरे लाला को हर युग में जनम होयो करे। सतयुग, द्वापर, त्रेता ... हर युग में आयो करे। और बाबा के अचानक मुँह से निकल गया कि ये तो वसुदेव को लाला ... तबतक भगवान् बोले, ऊँडहूँ। सो-ही बाबा सँभल गये और बात धुमाकर बोले, सुन-सुन मैया। ये तेरो लाला काऊ जनम में वसुदेव को छोरा भयो होयेगो,

प्रागायं वसुदेवस्य क्वचिज्जातस्तवात्मजः ।

वासुदेव इति श्रीमानभिज्ञाः सम्प्रचक्षते ॥

(att. 10/8/14)

मैया काऊ जनम में जे छेरा वसुदेव को लाला भयो होयगो, सो या को नाम ज्ञान भी 'वासुदेव कृष्ण' पड़ेगो। मैया बोली, काऊ जनम से भोग का मतलब। या समय तो मेरो ही है न ? बस अब ज्यादा भविष्यवाणी भोग न सुननी महाराज। मैया तो दण्डवत्-प्रणाम करके भीतर आई और रोहणी से बोली, बहना। ये बाबा है तो महान् पण्डित, ये तो माननो ही पड़ेगो। कौन को लाला कौन-सो है ? एक निगाह में या ने बताय दियो। नाम जरूर टेढ़े-मेढ़े से धर दियो, पर मैंने भी दो नाम सोच लिये हैं। वाने नाम धरे हैं, कृष्ण और बलराम। मैंने नाम धरे हैं, 'कनुआं' और "बलुआ"। बिर्कुल सीधे-सीधे नाम, बोलवे में नेक परेशानी ना पड़े। तो मैया 'कृष्ण-बलराम' की जगह 'कनुआ-बलुआ' कहवे लगीं। छेरा को चाए जितनो बहिया नाम सोच के धर लेओ, पर मैया को घर को लाड़ को नाम अलग ही होवे। कृष्ण को जगह कनुआं, कहैया, कान्हा ... ये सब मैया को लाड़ के नाम हैं। इस प्रकार से नामकरण करके उस दिव्यछटा को हृदयंगम किये श्रीगार्गाचार्यजी चले गये।

भी शिकायत करिगी, तेरे लाला के मुँह पर करिगी। बोल कहाँ है तेरो छोटा ? निकाल वा कूँ बाहर !। सो ही मैया आवाज़ लगावें, ओ बेटा कनुआं !। काँहैया दौड़े चले आये, हां मैया ! का बात है ? मैया बोली, लाला !। देख तो सही ! सब-की-सब गोपियाँ आज तेरी शिकायत कर रही हैं ? तूँ इन गोपियन कूँ तंग करे ? शिकायत को नाम सुनत ही गाल-फुलायकें, मुँह-लटकायकें बैठ गये गोपाल ! भगवान् की इस भोली-सूत निहारकर गोपियों को बड़ा आनन्द आ गया !

अब सब गोपियाँ तो भगवान् की उस मधुर-ज्ञांकी का दर्शन करती हैं और एक गोपी मैया कूँ बातों में उलझाव लेती है, यशोदा ! तेरो लाला तेरे सामने ही भोलो-भालो बनकर रहे ? या की पेट की डाड़ी हमने देखी है !

वत्सान् मुञ्चन् क्वचिदसमये क्रोशसंजातहासः

स्तेयं स्वादृत्यथ दधि पयः कल्पितैः स्तेययोगैः ।

मर्कान् भोक्ष्यन् विभजति स चेन्नास्ति भाण्डं भिनत्ति

द्रव्यालाभे स गृहकुपितो यात्युपकोशय तोकान् ॥

(ATT. 10/8/29)

एक-एक गोपी ने शिक्षायात की। प्रथम गोपी बोली, मैया! तेरो खोरा आया और मेरे घर के सबरे बछड़ा खोलकर भगा गया। मैया हंसकर बोली, तू गैया दुहवे कूं जाय रही होगी, सो मेरे खोरा ने बछड़ा खोल दिये होइंगे? या की आदत है। गोपी बोली, नांय मैया। अरे। दूध दुहवे को कोई समय ना होये, तब खोल के भगो। और जब मैं गैया दुहवे जा रही, तब मैंने आवाज लगाई, लाता। नेक बछड़ा खोल दियो। तो आँख दिखायकर बोली, तूने का मोकूं नौकर समझ राख्यो है अपनो? तेरे हाथ काम ना करें का? मैया! मैंने कही सो तमाम मोकूं बार्ते सुनाय दई। और अपनी मर्जी से जब चाहे, तब खोल के भग जाये? मैया बोली, तो फिर एक काम कर बहना। या कूं एक दिन पकड़कर अच्छी तरह आँख दिखायकर डौट दियो, तो या की हिम्मत ना परवे वारी।

दूसरी गोपी बोली, मैया ! खूब डाँटकर देख लियो ! जैस ही तेरे लाला कू आँख दिखाकर डाँटवे लगा जावें, सो ही छिलछिलायकें हंसवे लगा जाये ! अब भगवान् जाने या की हंसी में का जादू है कि मोहये हंसी आय जाय ! सारी गुस्सा उंडी है जाय । मैया बोलीं, तो एक काम कर ! मेरो लाला तेरे घर में जैसे-ही घुसे, या कूं माखन परोसकें खबाय दियो कर, तब तो कूं परोशान नांय करिगो । एक गोपी बोली, मैया ! मैंने परोस कें भी खूब देख लियो ! मैंने परोस कें एक दिन दियो और वा सें हाथ जोड़कर बोली, लाला ! तू बैठ कें खाय ले ! सो आँख दिखाय कें बोली, ऐ गोपी ! तेने का मोय भिखमंगां समझ राख्यो है ? मैं का भूखन मरूं ? तू आकें मेरे घर में खाय जइयो, मैं काऊ के घर नांय खाऊँ ! मैं बोली, लाला ! तू ऐसी इतने बड़ बाप को छोरा है, तो चोरी काय कूं करे ? तो तुरात्त ही हंस कें बोल्थो, चोरी के माल में स्वाद ही काछु और होय !! अब बताओ मैया ? परोस कें देओ तो मुँह फेरकें, बात बनाय कें चलो जाय और बाद में चोरी करकें खायबे में या कूं बड़ो आनन्द आयबे ?

मैया बोली, ता अपने मांट-मटका कूं छीके पर च्यों ना लटकाय देओ ? एक गोपी बोली, मैया ! खूब छीके पर लटकाय कें देखे लिथो ! तू ना जाने, तेरो छोरा ने एक मण्डली बनाय राखी है और सबरी मण्डली कूं लैके जब हमारे घर में आवै और मटका छीके पर जब दिखाई पड़े ? तो तगड़े छोरा कूं थोड़ा बनायवे, वा के ऊपर दूसरो खड़ी करो, वा के ऊपर तीसरो खड़ी करे और सबके ऊपर ये अध्यक्ष महोदय जाय कें खड़े हो जायें । सो ही या के हाथ में मटका आय जावे ! खानो प्रारम्भ कर देय और टपका-टपका कें अपने मण्डल कूं खवावह

प्रारम्भ कर देय। एक गोपी बोली, मैया ! तू मेरी और सुन। तेरो लाला एक दिन मेरे घर में आयो। मैं चुप्पई सब छुपी-छुपी देखती रहई और ये खातो रह्यो। मैं कछु नांय बोली, चलो खाय लेन देओ, बच्चे हैं। अपने हैं खायवे की चीज है, खाय लेन दो। तो मैया। खाते-खाते या को पेट भर गयो, सो या ने सबरे ग्वालमण्डली कूं खवायो। मैं फिर भी कछु नांय बोली। पर खाते-खाते सब व्रजवासियन को पेट भर गयो, सो ही या ने आवाज़ निकारी और मेरे घर पे हजारन-बंदर टपक परे। भगवान् जाने वा बंदरन सें या की का रितेतारी है ? मैया ! तेरो लाला की एक आवाज़ पर सबरे बंदर इकट्ठे है गये ? मैं फिर भी कछु नांय बोली, चलो। खाय लेन दो। पर बंदर भी जब खाय करके थक गये, पेट भर गयो, सो सूंघ-सूंघ करके मटका भागवे लगे। बंदर जब मटका सूंघ के भागवे लगे, सो ही तेरो लाला ने मटका उठायो और बंदर की तरह ये भी सूंघवे लगे ? और मटका को सूंघते ही नाक-सिकोडकें बोली, राम-राम। इतना सड़ो-सड़ायो माखन घर में राख्यो है ? वा बंदरऊ ना खावें ? और ऐसे सड़े माखन कूं कोई आदमी खावेगो, तो बीमार न पड़ेगो ? का जरूरत है ऐसे सड़े-माखन कूं घर में धरवे की ? सो धड़ाप् से मटका पटककर भाग गयो। अब बताओ यशोदा ! स्वयं खावे, ग्वालन कूं खवावें, बंदरन कूं लुटवें और बाद में सड़ी माखन ब्रतार्थिकें मटका फोड़ के भाग जावे ?

एक गोपी बोली, मैया ! मेरी और सुन ले !। मेरे घर में ना गैया है, ना गोरस है। दूध-दही को कोई काम नांय। मेरे घर में तेरो छोरा घुस आयो। अब या ने घर को कोनो-कोनो एक-एक छान मारो, पर खायाबे कूँ कछु नांय मिलो। जब बड़ी देर तक कछु नांय मिलो, अब या कूँ बड़ी गुस्सा आया। अपने से सखन तँ बोलो, राम-राम ! ये घर है के मारघटा ? दो घंटा हो गये घूमते-घूमते, एकउ छायावे की चीज ना मिलई ? भूख लग रई है। ऐसे घर में तो आग लगाय देनो चइये। अब गुस्सा के मारे या कूँ जब कछु नांय मिलो, सो एक कमरा में घुस गयो। संयोग से वा कमरे में मेरी बड़ी छोरी गहरी नींद में सोई रही। वा की चुटिया नेक ज्वादा लंबी है। सो तेरे लाला ने धीरे से वा छोरी की चुटिया पकरी और खटिया की पाटी से बाँध दर्ई और छोरी तो गहरी नींद में सोती रही। अब छोरी की चुटिया खटिया की पाटिया से बाँध दर्ई और जाते-जाते वा लाली के कान में आकें बोलो, 'हौडआडस' और हैआ कहकें भाग गयो।

छोरी एकदम हैआ के नाम से डर गई और जैसई खड़ी भई, सो चुटिया तनी और बा छोरी ने समझी के हैआ ने पकार लियो। अब चिल्लावबे लगि, मैया दौरियो। मोकूं हैआ ने पकार लियो। मेरे तो पसीने छूट गये, हे भगवान्! कौन सो हैआ घर में घुस आओ ? दौड़ी-दौड़ी मैं भागी-भागी आई, तबतक तेरो छोरा भागतो नज़र आय गया। सो ही मैं सब समझ गई, मैंने दौडकर लाली की वह बँधी भई चुटिया खटिया से तुरन्त खोल दर्ई और मैं बोली, लाली! कोई हैआ-बौआ नां है। ये नन्द को छोरा घर-घर हैआ बनो डोले। तेरी चुटिया या खटिया की पाटी से बंधी है। जब बा छोरी ने पूरी बात समझ लई, तब छोरी की सांस में सांस आई। तो मैया! जा घर माखन होय, वह परेशान हैं और जा घर माखन ना होय, वा के छोरे-छपारन कूं रुआय कि भग जाये। तेरे लाला के काम कहौं तक सहन करें ?

मैया तिरछी निगाह से लाला कूं देखबे लग जायें, चूं रे लाला ? तो कहैया इतनी रोनी सूरत बनाव लेते हैं कि मैया कूं दया आ जावे । मैया विचार करवें लगी, राम-राम ! मेरो भेलो-भालो नेक सो छोरा । और सब-की-सब मिलके या की शिकायत कर रई ऐं ? हाथ धोके पीछे पड़ी ऐं ? और मैं भी डाँटबे लग जाऊँगी, तो मेरो लाला कितनो घबड़ाव जायगो ? डर जायगो ? तो मैया फिर लाला की तरफ देखना छोड़ देती हैं । और बताओ ! या ने

यावद् यष्टिविषाणवेणुदन्तिनाम् यावद् विभूषाभ्यारम् ।

यावच्छीलगुणाभिधाकृतिवयो यावद् विहारदिकं

सर्वं विष्णुमयं गिरोऽङ्गवदजः सर्वस्वरूपो बभौ ॥

केवल पाँचभौतिक शरीर बना लेते, कपड़े-मात्र बना लेते और कहीं स्वभाव वैसा-ना होता, तो पकड़ जाते। अरे! पहले तो हमारा बच्चा बड़ा सुशील था, पर आजकल बड़ा उधड़ हो गया है? तो स्वभाव भी तो वही होना चाहिये। वही शील-स्वभाव, वही अवस्था, वही प्रकृति, वही विचारधारा ... अर्थात् सूक्ष्मातिसूक्ष्म ... कोई कितना भी चिन्तन करे। और-तो-और यदि अण्डा भी लगावे, तो रेखा भी वही है। भगवान् ने इतनी बारीकी से ब्रजवासियों की यथावत् बनाया कि स्वयं विधाता ब्रह्माजी भी चक्कर में पड़ गये कि असली कौन-से हैं? तो स्वयं विशेषज्ञ भी जब नहीं पकड़ पा रहा, तो सर्वसाधारण कोई क्या पकड़ पायेगा? दो-चार घण्टे के लिये नहीं बनें, वरन् एक वर्ष पर्यन्त भगवान् ब्रजवासी और बछड़े बनें। अपने घर भी आ रहे हैं और वन भी जा रहे हैं। अरे! औरों की तो कहें क्या, स्वयं भगवान् के बड़े भाई सङ्कर्षण-बलरामजी भी नहीं समझ पाये।

एक साल के बाद बलरामजी की समझ में बात आई। वह भी कब? जब मैया का आदेश था, बछड़ा

ज्यादा दूर तक चरावै मत जाना। पर आज बछड़े चराते भगवान् दूर निकल गये, तो गोवर्धन के शिखर पर जो गायें चर रही थीं, उन गायों ने जब अपने नन्हें-नन्हें से बछड़ों को अपने पास आते देखा, तो वास्तव्य की अधिकता में सब मुँह उठाकर दौड़ पड़ीं। अब जो बड़े-बड़े गवाला थे, सब लाल-पीले हो गये, इन बच्चों को कितना समझा के लाये थे कि बछड़े इतनी दूर तक मत लाना। अब सब गायें जाकर चुखा जाइंगी ? सो लाल-पीले हुये सबरे गवाला लै-लै डण्डा दौड़े, अब इन बच्चों की खबर अभी लेते हैं। गायें मुँह उठाकर भाग रही हैं, गवाला डण्डा लिये उन बच्चों को डाँटने के लिये दौड़ रहे हैं। पर जैसे ही आये गायों ने बड़े-बड़े बछड़ों को भी दूध पिलाना प्रारम्भ कर दिया और जो गवाला मारने के लिये डण्डा लिये आ रहे थे, वह बच्चों को गोद में लेकर खिलायावे लग गये, सब क्रोध भूल गये। दाऊजी ने जब ये प्रेम की विचित्र स्थिति देखी कि भाई ! गायों का बछड़ों में प्रेम होता खूब देखा है, पर इतना प्रेम हमने आजतक कभी नहीं देखा ? गायों ने जहाँ एक झलक अपने बछड़ों की देखी, तो पहाड़ से बिना मार्ग देखे एकदम दौड़ पड़ीं। और जो ब्रजवासी क्रोध में भरे कह रहे थे कि इन बच्चों को अभी देखते हैं और जब अपने बच्चों को देखा तो डण्डा फेंककर सबको गोद में खिलाने लगे, प्यार-डुलार देने लगे।

आजकल तो ऐसे लोग रहते हैं, जैसे वृत्तावन में प्रेम की बाढ़ आ गई हो ? तब दाऊजी ने अपनी दिव्यदृष्टि से ध्यान लगाकर देखा कि आजकल इतना प्रेम क्यों उमड़ रहा है ? सो जिसका ध्यान करें, उसी में कहैया मुरुगुवारै । अपनी दिव्यदृष्टि से बछड़ों को देखें, तो बछड़ों में भी कहैया । गवालों को देखें, तो गवालों में भी कहैया । तब दाऊजी को शंका भई, अरे ! पहले तो मैं अपनी दिव्यदृष्टि से देखता था, तो किसी-में-किसी संत

नैते सुरेशा ऋषयो न चैते त्वमेव भासीश भिदाश्रयेऽपि

अरे ! कहैया ! इनमें न तो आज कोई देवता नज़र आता है ? न कोई ऋषि-पुनि का दर्शन होता है ? मुझे सब में तुम-ही-तुम दीख रहे हो । ये क्या चक्कर है ? तब गोविन्द मुस्कुराकर बोले, दाऊ भैया ! एक साल से सब में ई बनते घूम रह्यो हैं, दाऊजी ने पूछा, का मतलब ? तो वह सब व्रजवासी और बछड़े कहाँ हैं ? भावान् बोले, वह तो सब ब्रह्मलोक में आराम कर रहे हैं । तब पूरा रहस्य दाऊजी को प्रभु ने समझाया । दाऊजी ने कहा, गजब हो गया । साल भर होने को आ गया ! हमें पता ही नहीं ? तो सोचिये जब सङ्कर्मप्रभु को पता नहीं चला, तो अन्य सर्वसाधारण क्या समझ पाते ? जो बछड़े बड़े-बड़े हो गये थे, घास खाने लगे थे, भूसा खाने लगे थे, तो गायें प्रायः उनको फिर दूध पिलाना बंद कर देती हैं । पर आजकल गायों ने बड़े-बड़े बछड़ों को भी दूध पिलाना प्रारम्भ कर रखा है । प्रेम की ऐसी विचित्र स्थिति देखकर दाऊजी को आज बात समझ में आई ।

उधर ब्रह्माजी को लगा, चलकर देखूँ। क्या हाल है ? ब्रह्माजी जो वृन्दावन में आये, तो वही व्रजवासी, वही बड़ड़े वही कन्हैया और वही खाने-पीने के ढंग। ब्रह्माजी के चारों सिर चक्कर खा गये, राम ! राम ! मैं तो इन सबको अभी-अभी ब्रह्मलोक में सुलाकर आया हूँ। ये नीचे कैसे आय गये ? फिर दौड़कर ऊपर गये तो ऊपर सब सोते नज़र आये। फिर नीचे दौड़कर आये, तो नीचे भी सब खेलते नज़र आये ? अब ब्रह्माजी के चारों सिर चक्कर खाये गये, इनमें असली कौन-से हैं ? और नकली कौन-से हैं ?

सत्याः के कतरे नेति ज्ञातुं नेष्टे कथञ्चन

ओ हो ! समझ गया ! समझ गया ! ये चमत्कार प्रभु नारायण के अतिरिक्त कोई नहीं दिखा सकता । इसका मतलब है कि श्रीकृष्ण साक्षात्-परमात्मा हैं । अरे राम-राम ! परमपिता-प्रभु की मैंने परीक्षा ली । अरे भाई ! बड़े लोग छोटों की परीक्षा लेते हैं, गुरुदेव शिष्य की परीक्षा लेते हैं । शिष्य को क्या अधिकार है, जो गुरुजी की परीक्षा ले लेवे ? मैंने प्रभु नारायण की परीक्षा ली । चलो ! माफ़ी माँगनी चाहिये । गलती बहुत बड़ी हो गई । परमात्मा जिज्ञासा को विषय हो सकते हैं, परीक्षा के नहीं । 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' जानने की इच्छा तो आप कर सकते हो, परमात्मा की परीक्षा की क्या योग्यता है हममें ? भगवती सती ने परीक्षा ली, उसका क्या परिणाम हुआ ? रावण ने परीक्षा ली, तो क्या परिणाम निकला ? अरे ! स्वयं परीक्षा लेने वाले ही चक्कर में पड़ जाते हैं । ब्रह्माजी गुरुरन्त वापिस पहुँचे ।

तुरन्त सारे बछड़े ब्रजवासियों को वापिस लेकर ब्रह्माजी वृन्दावनधाम पधारे और आते ही भगवान् के श्रीचरणों में साष्टाङ्ग-दण्डवत् किया। असली ब्रजवासियों और बछड़ों को आता देख भगवान् ने अपने नकली रूप सब अदृश्य कर दिये। ब्रह्माजी को चरणों में पड़े जब ब्रजवासियों ने देखा तो बोले, अरे कन्हैया! ये 'चौमुआं' कौन आय गयो? तब से उस क्षेत्र का नाम 'चौमुआं' हो गया। दिल्ली से मथुरा जाने से थोड़ा पहले चौमुआं कम्हा मिलता है। ब्रह्माजी ने आज चारों मुखों से प्रभु को स्तुति करते हुए चालीस-रत्नोको में महिमा गाई -

कन्हैया दौड़े-दौड़े भीतर आये, अरी मैया। देख। जो चेहरा दिखायो कि मैया को बड़ी हंसी आई, ज्यों रे लाता। ये गोबर-गणेश कौने बनाय दियो तो कूं? अरे राम-राम। पूरे मुँह गोबर सें पोत राख्यो है? चल साफ कर। जैसे ही कन्हैया के मुँह पर हाथ फेरयो, कन्हैया ने हाथ पकड़ लिया, अरीउ मैया। गजब है जायगो, सारो हिसाब चौपट है जायगो। अरी मैया जितने टीके हैं ना, उतने ही माखन के गोला मिलिगे मोकूं। मैया बड़ी जोर से हंसी, हे भगवान्। घर में लाखन गैया हैं, दूध-दही के हज़ारन-मटका हैं, पर ये दारी को हमेरा माखन कोई लोभी बनो रये? गोपियाँ ये सब देख-देखकर विमुग्ध होती हैं। ब्रह्मादि देवता निहाल हो जाते हैं, जय हो प्रभु। परमात्मा का इतना सरलीकरण जो व्रज में हुआ है, वह कहीं भी सम्भव हो नहीं। इसलिये ब्रह्माजी आज खुलकर व्रजवासियों की सराहना करके अघाते नहीं।

ब्रह्माजी तो यहाँ तक बोल गये, प्रभो! भले ही आप सर्वसमर्थ हो, परन्तु मुझे लगता है कि आप भी इन व्रजवासियों के ऋण से उच्छ्रान्त नहीं हो सकते। भगवान् बोलते, वह कैसे? ब्रह्माजी बोलते, अच्छा बताओ कि आप कैसे उच्छ्रान्त होओगे? भगवान् बोलते, मैं अनन्तकोटि-ब्रह्माण्ड का अधिनायक हूँ। मैं एक ब्रह्माण्ड का ऐश्वर्य इन्हें प्रदान करके उच्छ्रान्त हो जाऊँगा। ब्रह्माजी बोलते, सरकार! जिसके आंगन में ब्रह्माण्डों का अधिनायक बालक्रीडा कर रहा हो, वह एक ब्रह्माण्ड के सुख के लिये क्यों माँगेंगे? भगवान् बोलते, अच्छा! तो मैं अपना परमधाम इन्हें प्रदान कर दूँगा। ब्रह्माजी बोलते, आपने परमधाम किस-किसको नहीं दिया? 'सद्ब्रह्मादिव पूतनापि' जो आपको विष मिलाने आई थी (पूतना), उसे भी तो आपने अपने परमधाम में भेज दिया। और वही धाम आप इन व्रजवासियों को दे देंगे, तो क्या विशेषता होगी? भगवान् बोलते, भाई! तो इनके सारे कुटुम्ब और सारे कुल को अपने धाम में बुला लूँगा। ब्रह्माजी बोलते, तब भी उच्छ्रान्त नहीं हो सकते, क्योंकि पूतना के खानदान में भी आपने किसको छोड़ा है? उसे भी तो सपरिवार ही बुला रहे हो।

सद्ब्रह्मादिव पूतनापि सकुला त्वामेव देवापिता

भगवान् बोलते, तो तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? ब्रह्माजी बोलते, सरकार! आपके पास एक ही उपाय है कि हाथ-जोड़कर आप इनसे प्रार्थना करें कि व्रजवासियों! आप अपने ऋण से मुझे उच्छ्रान्त कर दो। तो ये बड़े कुपलु हैं, बड़े दयालु हैं, बड़े सरल हैं। तुरन्त आपको अपने ऋण से उच्छ्रान्त कर देंगे। इसके अतिरिक्त आपके पास दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार श्रीब्रह्माजी ने भगवान् की बड़ी अद्भुत-स्तुति की, पर भगवान् ने कोई बात टीक से नहीं की। अन्तोगात्वा,

इत्यभिष्टूय भूमानं त्रिः परिक्रम्य पादयोः ।

नत्वाभीष्टं जगद्धाता स्वधाम प्रत्यपद्यत ॥

(भा. 10/14/41)

तीन बार ब्रह्माजी ने भगवान् को प्रणाम किया और फिर विधिवत् परिक्रमा देकर अपने धाम को प्रस्थान किया। ब्रह्माजी के जाते ही असली व्रजवासियों के साथ आज एक वर्ष बाद भगवान् घर लौटे, तो घर आते ही व्रजवासी बोलते, अरी मैया! तेरे लाता ने आज अघासुर मार दियो। भगवान् दाऊजी की तरफ देखकर खूब हंसे, लो! एक साल पुरानी घटना ये बेचारे आज की ही समझ रहे हैं, क्योंकि 'क्षणार्थं भोजितेऽभक्ताः' वह एक वर्ष की अवधि व्रजवासियों को आधे क्षण के समान प्रतीत हुई। ब्रह्माजी के ब्रह्मलोक में तो एक दिन कितना बड़ा होता है, पूर्व में ही इस बात का उल्लेख हम इस ग्रन्थ में चुके हैं। आधे क्षण के समान वह एक वर्ष बीत गया। अब मैया के पास कन्हैया आकर बोलते, मैया! अब तो हम तनिक समझदार हैं गये, आप आज्ञा करो तो अब

मैयां चरानो प्रारम्भ कर दयें? मैया बोली, टीक है लाता। नेक अच्छे सो मुहूर्त तो निकलवाय लऊं पण्डितजी सें? तब मैया मुहूर्त निकलवाये गई। पण्डितजी ने मुहूर्त निकाल दियो, कार्तिक शुक्ल-अष्टमी बुधवार। मैया प्रसन्न हो गई, कन्हैया! कल अष्टमी है, कल से तू जा गैयां चरावे। इतने प्रसन्न भये प्रभु कि खुशी के मारे रात में टीक सें नींद ना आई और सबरे होतेई व्रजवासियों सें बोले, ऐ व्रजवासियों! चलो अब अपन गैया चरावे चलिगे। ब्राह्मण को बुलायकर स्वरितवाचन कराया, गौपूजन करवाकर फिर सम्पन्न ब्राह्मणों का पूजन प्रभु ने विधिवत् किया और आज से गोपाल बनकर भगवान् ने गौचरण प्रारम्भ कर दिया। अपनी वंशी में प्रभु गायों का नाम पुकारने लगे।

आज गायों के पीछे-पीछे प्रभु गोपाल बने गौचरण हेतु वन-वन विचरण करना प्रारम्भ कर रहे हैं। एक दिन तो गौचरण करते-करते वृन्दावन से निकले, तालवन पहुँच गये। तालवन में जाकर जब फलों से लदे हुए वृक्षों को देखा, तो व्रजवासी मुग्ध हो गये, दाऊ भैया! कितने रस-भरे सुन्दर-सुन्दर फल लगे हैं, पर हमें मालूम है कि इस तालवन में एक राक्षस रहता है धेनुकासुर। उसके डर के मारे तालवन में कोई घुसता ही नहीं। दाऊजी बोलते, तो तुम सब यहाँ रहो, मैं अकेले ही जाऊँ। अकेले दाऊभैया प्रविष्ट भये। फलों से लदे वृक्षों को देखकर, दोनों भुजाओं से पकड़कर वृक्ष हिला डाला, जितने भी फल थे टपक के नीचे गिरे। वृक्ष के हिलने का और फलों के गिरने का शब्द हुआ, तो धेनुकासुर गधा बनकर दौड़ता आया और धुमकर पिछले दोनों पैरों की दुलती दाऊजी को मारने की चेष्टा की।

स तं गृहीत्वा प्रपदोर्धामयित्वैकपाणिना

उसके दोनों पिछले पैर पकड़कर दाऊजी महाराज ने आकाश में घुमकर वृक्ष में दे मारा। वृक्ष भी टूट गया और धेनुकासुर भी ठिकाने लग गया। व्रजवासियों ने जय-जयकार बोलकर खूब चक्राचक्र फल खाये, पोटीरी बाँध-बाँधकर अपने घर भी लाये। प्रभु ने विचार किया, धेनुकासुर से फलों का दुरुपयोग हो रहा था, सो श्रीदाऊभैया ने उसे ठिकाने लगाकर सबके लिये फलों को मुक्त कर दिया। अब जल को दूषित कर रहा है कालियनाग। सो उसे मारकर भगाने का काम मुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे दाऊजी हैं शेषनाग और मुझे मारना है कालियनाग। इसलिये ये काम तभी किया जाये, जब दाऊजी भैरे संग न हों। अन्यथा हो सकता है, दाऊ भैया अपनी जाति का पक्ष ले बैठें? तो भगवान् ऐसे अवसर को ताकने लगे। और उन्हें अवसर मिल भी गया। मैया तो दाऊजी का जन्मदिन का उत्सव धूमधाम से घर में मना रहीं थीं और भगवान् बिना दाऊजी को लिये कुछ ग्वालों के साथ कालीदह पर क्रीडा करने पहुँच गये। गायों ने जैसे-ही विषाक्त जल पिया, सो सब मरणासन्न हो गई, आँखें निकल आई, मूर्च्छित होकर गिर पड़ीं। भगवान् को बड़ा कष्ट हुआ, मेरी गौमाता को कष्ट देने वाले इस दुष्ट कालियनाग को छोड़ूँगा नहीं। अपनी अमृतमयी-दृष्टि से भगवान् ने गायों को तो स्वस्थ कर दिया, उनका सब विष दूर कर दिया। परन्तु कालियनाग को टपट देने के लिये कदम्ब पर गोविन्द चढ़ गये।

विलोक्य दूषितां कृष्णां कृष्णः कृष्णाहिना विभुः ।

तस्या विशुद्धिमन्विच्छन् सर्वं तमुदवासयत् ॥

(भा. 10/16/1)

इस श्लोक में तीन बार कृष्ण शब्द आया है। भगवान् श्रीकृष्ण ने कालिन्दी कृष्णा में कालिय कृष्ण को देखा, तो आज उसे मारने का विचार पक्का बना लिया क्योंकि मैं कृष्ण। कृष्ण मेरी कालिन्दी! तो हम कृष्ण और कृष्णा के बीच में तीसरा कृष्ण (कालिय) कहाँ से घुस गया? पुराणान्तर प्रसंग ये भी है कि प्रभु ने

आँख मूंदे बैठे हो। गले पर छुरा चल रहा है, परन्तु विश्वास है कि दाढ़ी ही बनयेगा, गला नहीं। समाज में सैकड़ों जगह पा-पा पर हम विश्वास करके जा रहे हैं, पर परमात्मा पर ही विश्वास करते समय हमारी बुद्धि खुराफात पैदा करती है।

आज नागपत्नियाँ विश्वासपूर्वक कहती हैं कि प्रभो! आपके क्रोध में भी अनुग्रह छुपा हुआ है। आपके श्रीचरण कोई साधारण नहीं हैं। ये वह चरणकमल हैं, जिससे भगवती-भागीरथी-गंगा प्रवाहित हो रही है, जो त्रिभुवन को पावन कर रही है। बड़े-बड़े पापियों का पाप धो रही है। भोलेबाबा ने कितनी आराधना-उपासना की आपकी, तब जाकर आपने उनके सिर पर अपना चरणोदक रखा; चरण नहीं रखा। बलि ने नैलेक्य की सम्पदा आपको न्यौछावर कर दी; तब जाकर एक चरण आपने बलि के माथे पर रख दिया। पर बड़भागी तो हमारे स्वामीजी हैं जिन्हें न यज्ञ करना पड़ा, न दान देना पड़ा, न तप करना पड़ा, न घर छोड़कर वन में जाना पड़ा। आप स्वयं चलकर हमारे घर में आ गये और एक नहीं, अपितु दोनों चरणकमलों को हमारे स्वामीजी के माथे पर लाकर रख दिया। अब बोले महाराज। ये आपकी कृपा नहीं तो और क्या है? देखने में तो आप क्रोध करते नज़र आ रहे हो, पर बड़े-बड़े योगी जिन चरणकमलों की नखचन्द्रिका का ध्यान करते हैं और एक झलक मिल जाये, तो अपने को कृतार्थ मानते हैं, आज हमारे स्वामीजी के सिर पर तो आपके दोनों चरणकमल स्थापित हो रहे हैं। ये आपकी अपूर्व कृपा नहीं तो और क्या है?

भगवान् बोले, वाह! बड़ी गजब की बात कही? देवियों! हम तुम्हारी भगवान् से प्रसन्न हुए। बोले। क्या चाहती हो? नागपत्नियाँ बोलीं, सरकार! हमें कुछ नहीं चाहिये। हमारे स्वामीजी को आपके दोनों चरण मिल गये, हम तो आपके चरणों की केवल रज चाहती हैं और हमें कुछ नहीं चाहिये।

न नाकपृष्ठं न च सार्वभौमं न पारमेष्ठ्यं न रसाधिपत्यम् ।

न योगसिद्धीरपुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत्सादराऽप्रपन्नाः ॥

(भा. 10/16/37)

हम शरणागतों को तो चरणरज चाहिये। प्रभो! न स्वर्ग चाहिये, न मोक्ष चाहिये, न योगसिद्धि, न सर्वभौम पद, ... कुछ नहीं; केवल चरणों की रज दे दो। भगवान् समझ गये, ये देवियाँ तो बहुत बुद्धिमान हैं। अरे! गंगा में कोई स्नान कर रहा हो, तो गंगास्नान करने वाले से कोई कहे, भैया! जरा चरणों की धूल दे दो, तो गंगास्नान करते समय कोई चरणरज दे सकता है भला? पहले उसे जल से बाहर आना पड़ेगा, धूल में खड़ा होना पड़ेगा, तब चरणों की धूल मिलेगी। तो नागपत्नियाँ ने चरणरज क्यों माँगा? इसका समाधान यह है कि चरणरज की महिमा तो है ही। इस समय तो नागपत्नियों को अपने स्वामीजी के माथे से इनके चरणों को दूर करना है। यदि थोड़ी देर तक और नाचते रहे, तो हमारे कालिय की तो गारंटी खत्म हो जाएगी। इसलिये कहा, महाराज! चरणरज मिल जाये। प्रभु प्रसन्न हो गये और फिर नागपत्नियों ने स्पष्ट भी कह दिया, 'पतिः प्राणः प्रदीयताम्' पतिदेव के प्राणों का दान कर दो। भगवान् उन नागपत्नियों की भावना से प्रसन्न होकर बोले, अच्छा जाओ! तुम्हारी प्रीति को देखकर इसे माफ़ कर देता हूँ। ऐसा कहकर ज्यों ही भगवान् फण से नीचे उतरे कि कालियनाग फण फुफकारकर फिर खड़ा हो गया। भगवान् सावधान होकर बोले, देवियाँ! देख रही हो? तुम गिड़ीगिड़ी रही हो और ये अकड़ दिखा रहा है। नागपत्नियों ने इशारा किया, स्वामी! माथा झुकाओ जल्दी! बड़ी मुश्किल से राजीनामा हुआ है, अभी दुमका मारना चालू कर देंगे, तो लेने-के-देने पड़ जायेंगे।

जलाशय स्वच्छ हो गये, कमल खिल गये, हरी-भरी हरियाली सारे व्रजमण्डल में छा गई और हरे-भरे उस दिव्य वातावरण के ऊपर माधव का मन इतना मुग्ध हुआ कि मुरली पर ऐसी प्यारी तान छेड़ी कि त्रैलोक्य उस तान से मोहित हो गया। गोपियाँ घरों में बैठी अपना काम कर रही थीं, पर जहाँ गोपियों के कान में गोविन्द की वंशी की तान पड़ी कि समस्त भाव भूल गई और सारी गोपियाँ गा उठीं, उसी का नाम है - वेणुगीत। वेणु का वैशिष्ट्य व्रजान्गनों ने इस गीत गाया है। वंशी बजाते हुए मुरलीधर माधव कैसे लग रहे हैं, आइये गोपियों की दृष्टि से दर्शन करें।

**बह्वीपीडं नटवरवपुः कर्पायोः कर्णिकारं
बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् ।**

रश्म्यन्वेषणधरसुधयापूरयनोपवृन्दैः

वृन्दारण्यं स्वपदमणं प्राविशद्दीप्तकीर्तिः ॥

(भा. 10/21/5)

वन में वंशी बज रही है, घर में गोपियाँ सुन रही हैं। परन्तु वंशी के स्वरों में माधव के प्रति इतना तादात्म्य हो जाता है कि वंशी वाला गोपियों को सामने खड़ा नजर आने लगता है। गोपियों ने उस वंशी वाले की झाँकी खींच दी। 'बह्वीपीडं नटवरवपुः' - बर्ह अर्थात् मयूर। मोर के पंख का मुकुट बना लिया है। संस्कृत में पंख को पक्ष कहते हैं। वस्तुतः भगवान् निषध है, किसी का पक्ष नहीं लेते। सब उनके लिए बराबर लाडले हैं, प्यारे हैं। पर भगवान् पक्ष धारण करके लोगों से कहना चाहते हैं कि सब मुझे भले ही निषध कहें, पर क्या कहें, मैं भक्तों का पक्ष लिए बिना नहीं रह पाता। मानो इस प्रसंग में भगवान् अपनी पक्षधर्ता स्वीकार करते हैं। हनुमानजी महाराज से रामजी इसी बात को कहते हैं,

समदरसी मोहि कह सब कोऊ ।

सेवक प्रिय अनन्यगति सोऊ ॥

(रामचरितमानस 4/3/4)

रामजी हनुमानजी से कहते हैं, हनुमान! मुझे सभी लोग समदर्शी कहते हैं। तो हनुमानजी ने, तो क्या आप समदर्शी नहीं हैं? श्रीरामजी बोले, नहीं। समदर्शी भी हूँ। परन्तु क्या कहूँ, जब मुझे अपने शरणापन्न भक्त दिखाई पड़ते हैं, तो मैं उनका पक्ष लिये बिना रह नहीं पाता। मुझे सेवक बहुत प्यारे हैं और सेवकों में भी कौन-सा अनन्यगति मेरे अतिरिक्त जिसको दूसरी कोई गति नहीं है। मुझे ही अपना सब कुछ माने बैठा है, मुझपर आत्मसमर्पण किये बैठा है, उसका पक्ष लिये बिना मैं रह नहीं पाता। राजा का कानून सख्त हो, पर जो बहुत ही उसके लाडले हैं, उनके मामले में राजा भी थोड़े-से ढीले पड़ जाते हैं। रामजी महाराज तो फिर सर्वसमर्थ हैं, सारे संसार के मालिक हैं जो चाहें, सो करें। उन्हीं के बाने सब कानून हैं। जब चाहे कानून में संशोधन कर दें। भगवान् खुले-आम कहते हैं, मुझे सेवक बहुत प्रिय हैं। इसलिए मैं उनका पक्ष लिये बिना रह नहीं पाता। अच्छा देखो! देवता असुरों से पीड़ित होकर भगवान् को अवतार लेने की प्रार्थना करते हैं। अवतार हेतु प्रार्थना करते समय देवताओं ने भगवान् को अपने पक्ष में मिलाने की पूरी कोशिश करते हैं।

जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रनतपाल भगवंतः

'जय जय सुरनायक' कौन है? तो देवता ब्रह्माण्डनायक तो नहीं कह रहे, क्योंकि यदि ब्रह्माण्डनायक कहेंगे, तो भगवान् देवताओं के साथ-साथ असुरों के भी नायक बन बैठेंगे। ब्रह्माण्ड में तो सब आ गये। और सभी के मालिक यदि बन गये, तो फिर समदर्शी होने पर फिर हमारा पक्ष क्यों लेंगे? इसलिए ब्रह्माण्डनायक

नहीं, अपितु 'जय जय सुरनायक' आप हम देवताओं के अधिनायक बनें और असुरों के न बनें। भगवान् प्राणीमात्र को परमसुख प्रदान करने वाले हैं, पर देवता कहते हैं 'जनसुखदायक' जो आपके प्रणतजन भक्तजन हैं, बस उन्हीं को सुखी बनाओ, दुःश्मन को ना बनाओ। भगवान् सारे विश्व के विश्वम्भर हैं, सबका लालन-पालन करने वाले हैं। और देवता क्या कहते हैं? 'प्रनतपाल' सबको मत पालिये। जो प्रणत हैं, उन्हीं को पालिये। जो आपकी शरण में आये हैं, उन्हीं की रक्षा कीजिए। आप सर्व-सुख-सम्पन्न भगवान् हैं। अतः हे भगवन्तः! 'जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रनतपाल' - इन शब्दों से लगता है कि देवता भगवान् की स्तुति करके भगवान् को अपने पक्ष में लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो पक्ष को धारण करके आज भगवान् पक्षधर्ता स्वीकार करते हैं, इसलिए पक्ष (पंख) धारण किये हैं।

अब प्रश्न उठता है कि पंख तो चाहे चिड़िया का हो, चाहे काग का हो, चाहे मयूर का हो सभी को पक्ष कहा जाता है। तो भगवान् किसी और का पक्ष धारण क्यों नहीं करते? केवल मयूर का पंख ही क्यों धारण करते हैं? मोर में ऐसी क्या विशेषता है? वह इसलिए क्योंकि मयूर परमयोगी पक्षी माना गया है। आपने जानते हैं, अन्य जीव-जन्तुओं की तरह मोर को कभी विषय भोग करते नहीं पायेंगे। मोर तो केवल प्रेम पुलकित होकर पंख फैलाकर नाचता है। उसी समय मयूरी उसके आगे-पीछे घूमती है। जब नाचते-नाचते मोर प्रेमोन्मत्त हो जाता है, तो उसकी आँखों से अश्रुपात हो जाता है तथा मयूरी उन्हीं अश्रु-बिन्दुओं का लपककर पान कर लेती है और गर्भवती हो जाती है। इसलिए मोर परमयोगी पक्षी कहा जाता है। और कहैया हमारे योगीराज है, योगेश्वर हैं। इसलिए भगवान् उसी मोरपंख को धारण करके बताना चाहते हैं कि मैं भी रासविवहार खूब करूँगा, चौरहण भी करूँगा, गोपियों के बीच रमण भी करूँगा; पर मुझे कोई भीगी न समझना। मैं भी मोर के समान परमयोगी हूँ - यह संकेत करने के लिए ही भगवान् ने मयूरपिच्छ धारण किया है।

'बह्वीपीडं नटवरवपुः' भगवान् का नटवर वपु है। 'नटेषु वरः नटवरः' - नृत्यकला में नट बड़े निपुण होते हैं। आपने कभी देखा होगा कि नाचने में कभी नटलोग बाँस गाड़कर तथा रस्सी बाँधकर कलाबाजी दिखाते हैं। परन्तु ऐसा कोई नट नहीं देखा होगा, जो सर्प के फण पर नाचकर ठुमका मोरे। इसलिए भगवान् नटवर हैं, 'नटेषु वरः श्रेष्ठः', नटों में श्रेष्ठ। अथवा 'नटवर वपुः' संसार में दो लोग बहुत सजते हैं - एक तो नट और दूसरे वर। नट जब अपना कौशल दिखाने आता है, तो बड़ा छैल-छबीला बनकर, सज-धजकर आता है। और एक वर (दूल्हे राजा)। पुरुषों को जीवन में एक ही दिन सजना मिलता है और ब्रह्मदेव एक ही दिन में पूरी कसर निकाल देते हैं। तो वर का सजना-सँवरना भी प्रसिद्ध है। लेकिन श्रीभगवान् का सौन्दर्य-माधुर्य तो इन दोनों से दिव्यातिदिव्य है, इसलिए 'नटवर वपुः'। भगवान् का वपु नट और वर - दोनों से श्रेष्ठ परमचिन्मयस्वरूप है। 'कर्णयोः कर्णिकारं' दोनों कानों में कनरे के पुष्प हैं। पीले-पीले कर्णिका के पुष्प हैं। 'बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्' भगवान् के श्यामवर्ण पर पीत-परिधान-पीताम्बर जो है, वह बिजली के समान चमक रहा है। वैजन्ती माला कण्ठ में लहरा रही है, पीताम्बर फहरा रहा है।

'रश्म्यन्वेषणधरसुधयापूरयनोपवृन्दैः' कहैया इस सुन्दर गोपवेश में वंशी बजाते हुए, गौओं को चराते हुए वृन्दारण्य में प्रवेश कर रहे हैं। ग्वाले निरन्तर उनकी कीर्ति का गान-बखान करते हुए जा रहे हैं। वेणु का अर्थ क्या है? 'वः ब्रह्मानन्दः इः विषयानन्दः तौ अपणू यस्मात् स वेणुः' जिस वेणु के दिव्य स्वर को सुनकर ब्रह्मानन्द और विषयानन्द - दोनों अणु की तरह तुच्छ हो जायें, वही वेणु। और ये वेणु केवली बाँस की वंशी

बोले, एक तरफ हमारी दासी बन रही हो और दूसरी ओर बाबा की धौंस दे रही हो। अरे! एक बात करो। तुम्हें राजा से शिकायत करनी है, जाओ राजा से शिकायत कर आओ। जो होगा, सो देखा जाएगा। गोपियों आपस में बोली, अरे! बाबा से शिकायत करने जायेंगी कैसे? सब विचारकर बोली, नहीं कहें-या! हमें कोई शिकायत नहीं करनी। तुम कृपा करके हमारे वस्त्र लौटा दो। भगवान् बोले, स्वयं आकर ले लो। गोपियों ने कहा कि इस अवस्था में स्वयं आकर वस्त्र कैसे ले लें? भगवान् ने कहा, क्यों क्या हो गया? जैसे गई थी, वैसे आ जाओ। गोपियों ने कहा कि उस समय आप नहीं थे। अब आप खड़े तो हम बाहर कैसे निकलें?

भगवान् बोले, यही तुम्हारा भ्रम है। मैं तो पहले भी था और अब भी हूँ। ऐसी कौन-सी जगह नहीं है, जहाँ मेरी सत्ता नहीं है। ये बोध होते ही गोपियाँ तुरन्त पुलकित होकर बाहर आर्यो और भगवान् ने उनके वस्त्र लौटा दिये। वस्त्र लौटाकर भगवान् गोपियों से बोले, हम तुम्हारी आराधना का हेतु जानते हैं। चिन्ता न करना, आगामी शरदपूर्णिमा में तुम्हारे समस्त हेतु अवश्य पूर्ण होंगे। इसका नाम चीरहरण है। जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो माया का आवरण है, जबतक वह आवरणस्वरूप चीर उतरेगा नहीं तबतक जीव को भगवान् के वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं होगा। और जबतक बोध नहीं होगा, तबतक महारास में प्रवेश नहीं होता। इसलिए चीरहरण पहले किया, तदनन्तर महारास में प्रवेश गोपियों को दिया।

भजन - बांसूरी बजाये आज रंग से मुरारी

गोवर्धन पूजा !

इति वपुरव राजन् सवभूतमनाहरम्

नन्दगोपसूतं देवि यतिं मे करु-ते नमः ॥

(श. 10/22/4)

श्यामसुन्दर ते दास्यः करवाम तवोदितम् ।

देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेद् राज्ञे ब्रूवामहे ॥

(भा. 10/22/15)

कथ्यतां मे पितः कोऽयं सम्भ्रमो व उपागतः ।

किं फलं कस्य चोद्देशः केन वा साध्यते मखः ॥

बाबा! आज अपने घर में ये कौन की जय-जय होगी? देख तो! मैया कितने पकवान बना रही है और चाखवे कं नांय देय? बाबा समझाने लगे, देख बेटा!

पर्जन्यो भगवानिन्द्रो मेघास्तस्यात्ममर्त्यः ।

तेऽभिवर्धन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः ॥

कन्हैया बेटा ! हम हर वर्ष दीपावली के दिन इन्द्र की पूजा किया करें क्योंकि इन्द्र प्रसन्न है जायें, तो पानी बरसावें। अब पानी बरसेगी, तब ही हरी घास होगी। हरी-हरी घास होगी, तो गैयां खायके हमें खूब मनन दूध देंगी। और कई सूखा पड़ गयो, तो भूखन मरिगे कि नांय ? कन्हैया बोले, अच्छा ! तो पूजा न होयगी, तो इन्द्र पानीऊं न बरसावोगे ? अच्छा बाबा ! तो आधे ग्वाला पूजा कर दें और आधे न करें, तो का पूजा करवे वारन के खेतन में ही इन्द्र पानी बरसावोगे ? अब नन्दबाबा चक्कर में पड़ गये, कन्हैया ! है तू सात-बरस को नेक-सो छेरा ! पर बातें इतनी टेढ़ी-टेढ़ी करे कि मोय बुढ़े की खोंपड़ी गरम है जाय। अब मैं जे तर्क-वितर्क ज्यादा न करूँ, तू अपने मन की बोल तेरे मन में का है ? कन्हैया बोले, तो सुनो बाबा ! मैं बड़े-बड़े महात्मन को संग किया है, बड़े-बड़े महात्मा सब एक ही बात कहें -

सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणिवाभिपद्यते ॥

सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणिवाभिपद्यते ॥

दत्ता का पूजा न हो नाग-भोजनकर प्राय लग गया। उठो-उठकर थार दत्त गये व्रजवासी आर गोरारज-बाबा एक बार में सब 'गोविन्दाय नमो नमः' पाते चले गये। मधुमंगल बोलो, भैया। ये देवता कितने दिन को भूखे बैठे हैं ? हम कुं भी परसादी मिलेंगे, के सबरो ही अकेलो डकार जायगो ? कन्हैया बोले, सब कुं मिलेंगे। ध्यान तें भोग लगाओ।

मैया देख-देखकर बोली, लाला ! एक बात तो बता, बड़ी देर तें देख रही हूँ। मोकुं तेरी शकल और तेरे देवता की शकल एक-सी दीखे ? कन्हैया हंसकर बोले, मैया ! जा गैया को दूध में पिऊं, वाई गैया के दूध कुं देवता कुं पिवाऊँ। सो एक ही गैया को दूध पीते-पीते हम दोनों एक ही शकल के हैं गये। मैया बोली, अरे लाला ! जैसोई तू बैसो ही तेरो देवता। और कोई कमी न रहनो चाइये लाला !। कन्हैया बोले, मैया ! बस एक कमी ए गई, बाकी तो सब ठीक है। मेरे देवता की सात-कोस की परिक्रमा जरूर लगानी पड़े, तब मेरो देवता प्रसन्न होयगो। ठीक है लाला चलो। अब आगे कन्हैया, पीछे व्रजवासी झूमते हुए गाते-बजाते गोवर्धननाथ की परिक्रमा लगा रहे हैं। चलिए हम और आप भी चलते हैं।

भजन - अरे मैं तो गोवर्धन कुं जाऊँ मेरे वीर, नांय मानें मेरो मनुअं ...

भगवान् ने किसी भी देवता का अभिमान रहने नहीं दिया। भगवान् ने आज देवराज इन्द्र की पूजा का विरोध करते हुये, उसपर प्रतिबन्ध लगावाकर अपने गिरिराज गोवर्धन की पूजा करा दी। स्वयं पुजारी बने, पूजा

इतना विवेकशून्य हो गया कि भगवान् को ही गालियाँ देने लगा,

वाक्वाल् बालिश स्तब्धमर्कं पण्डितमानिनम् ।
भगवान् ने मन-ही-मन गंगाजी का ध्यान किया, सो मानसीगंगा नहरीं तो पानी लायवे तो बड़ो कठिन है।

की धारा प्रकट है गई।

10/25/5)

कर्षित हो उठे। गोविन्द के पास दौड़े-दौड़े आये,

गोपा गोप्यश्च शीतार्ता गोविट् शरणं ययु

गोपी-बाल शीत से पीड़ित होकर गोविन्द की शरण में आये, गोविन्द ! हमारी रक्षा करो ?

जातुमहीस देवात्रः कुपिताद् भक्तवत्सल

गया है। शरण में आये ब्रजवासियों को देखकर भगवान् विचार करने लगे, मेरी प्रतिज्ञा है कि जो एक बार मेरी

महाराज ! हम देखधारियों का जीवन धन्य हो गया, जो आपके पादपद्म हमारे इस लोक में पधारे। कहिये प्रभु ! ये अचानक आपका आना कैसे हुआ ? भगवान् बोले, वाह ! हमारी महिमा गा रहे हो और हमारे पितृजी को ही बाँधकर घर में पटक रखा है ? जो सुना कि नन्दबाबा श्रीकृष्ण के पिता है, वरुण तो बेचारे घबड़ा गये। माफ़ी माँगने लगे, क्षमा करना सरकार ! अनजाने में हमारे मूर्ख इन दूतों ने बड़ा-भारी अपराध कर दिया।

नाथवे में का देर लाये ? पर एक बात जरूर करनी पड़ेगी, कहैया ! तू बुरो मत मानियो। तेरो वैकुण्ठ चाए जितनो सुन्दर होय, पर हमारे वृन्दावन जैसो आनन्द नांय। सबसे बड़ी कसर तो ये है कि कोऊ काऊ तें 'राम-राम' हो नांय करे, तेरे बगल में कोई जा नांय सकै, तो से कोई टीक से बात ही ना कर सकै, तेरे साथ बैठ ना सके, तेरे साथ खा नांय सकै ... वा वैकुण्ठ को हम का करिरो। भैया ! वा तें अच्छे तो वृन्दावन लाख-गुनो बढ़िया है। तेरे साथ खूब तो कबड्डी खेलें, खूब कुश्ती लड़ें, प्रेम तें तेरे साथ खावें, तेरे साथ खेलें-कूदें और जो आनन्द तेरे साथ खेलवे-कूदवे को या ब्रज में मिलै, वह वैकुण्ठ में कहाँ धरो है ? तू अपने वैकुण्ठ अपने पास धर राख। हमारो तो वृन्दावन लाख-गुनो बढ़िया है।

महा रासलीला :-

भगवान् के उस दिव्य ऐश्वर्यपूर्णस्वरूप का दर्शन करने के बाद अब शुकदेवजी भगवान् के दिव्य महारास में प्रवेश करते हैं। आइये। हम और आप भी अपने मन को भगवान् के महारास में समर्पित करें।

भगवानपि ता रात्रीः शरदोत्फुल्लमल्लिकाः ।

वीक्ष्य रत्नं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः ॥

(भा. 10/29/1)

शारदूर्णिमा यह रात्रि की मल्लिकादिक पुष्पों से बड़ी विभूषित हो रही है, चाँदनी को शोभा चारों तरफ छिद्रक रही है, पूर्णिमा तो वैसे ही सुन्दर होती है। उस शारदीय सौन्दर्य को देखकर आज माधव के मन में ब्रजवामाओं से विहार करने का संकल्प उठा। वैसे तो भगवती श्रुति ने परमात्मा को बिना मन का कहा है और जबतक मन नहीं, तबतक संकल्प-विकल्प नहीं। इच्छायें तो मन में ही होती हैं। आज भगवान् के भीतर मन जगा और मन में संकल्प उठा। संकल्प भी ब्रजवामाओं से विहार करने का जागृत हो गया। अबतक तो गोपियाँ ही गोविन्द से मिलने के लिये लालायित रहती थीं, पर आज तो चमत्कार हो गया। गोपियाँ अपने-अपने घर का काम कर रही हैं और गोविन्द के मन में उनसे मिलने की उत्कण्ठा जाग रही है। ये गोपियों के प्रेम की सफलता है। अपनी योगमाया कृपाशक्ति किशोरी श्रीराधारानीजी का स्मरण करके भगवान् ने आज बड़ी प्यारी वंशी बजाई। गोपियों की याद आई, तो गोपियों को बुलाने के लिये भगवान् ने वंशी बजाई। वंशी की तान जहाँ गोपियों के कान में पड़ी, सब देह-भान भूलकर सभी ब्रजवामायें गोविन्द की वंशी के साथ खिंची चली आईं।

निशपद्य गीतं तदनङ्गवर्धनं व्रजस्त्रियः कृष्णगृहीतमानसाः ।

आजभुरन्द्योन्मलक्षितोद्यमाः स यत्र कान्तो जवत्तोलकुण्डलाः ॥ (भा. 10/29/4)

उस मधुर-गीत को जब गोपियों ने सुना ... वंशी तो बजी दो बार है, पर दोनों का परिणाम भिन्न-भिन्न है। पहले जब वंशी बजी, तो उस समय श्रीशुकदेवजी ने संकेत दिया। 'इति वेणुवं राजन् सर्वभूत मनोहरम्' प्राणीमात्र भगवान् के उस वेणुव से मोहित हो गये। पाषाण भी द्रविभूत हो गये, यमुना की धारा भी स्तब्ध हो गई, सारा त्रिभुवन मोहित हो गया। पर आज ऐसा नहीं हुआ। रासविहारी ने जब महारास करने के लिये वंशी बजाई, तो 'जगौ कलं वामदृशां मनोहरम्' इस वंशी को केवल ब्रज की गोपियों ने सुना और व्रजगोपियों में भी जिनका चौरहरण भगवान् कर चुके हैं और जिन्हें महारास में आने का वचन दे चुके हैं, उन्हीं गोपियों ने वंशी सुनी। ये चौरहरण क्या है ? समाधान - परमात्मा के दिव्य रस के रसास्वादन का अधिकार है - चौरहरण। चौरहरण हुये बिना, महारास में गति नहीं। जबतक जीवात्मा और परमात्मा के बीच में ये जो सूक्ष्म-आवरण (माया) है, जबतक ये हरि न चुगवें, तबतक जीव उस दिव्यरस का अधिकारी नहीं बनता।

घुंघट के पट खोल, तोए पीय मिलैने

प्रिया-प्रीतम के बीच में ये घुंघट का जो मायारूप पट पड़ा है, इसी का हरण करते हैं हरि क्योंकि घुंघट का पट भी तो प्रियतम ही उधारते हैं। तो,

सोइ जानइ जेहि देहु जनाई ।

जानत तुमहि तुम्हहि होइ जाई ॥

(रामचरितमानस 2/127/2)

वे जिसे अपना रस देना चाहते हैं, उसी की आँखों से ये माया का घुंघट उठा देते हैं। और 'ब्रह्मवेद् ब्रह्मैव भवति' (मुण्डकोपनिषद् 3/2/9) जहाँ उस ब्रह्म का अपरोक्ष साक्षात्कार हुआ, उस दिव्यरस का एक बार रसास्वादन किया कि वह महारास का परमप्रात्र बन गया।

नूतनजलधररुचये गोपवधूटीदुकूलचौराय ।

तस्मै कृष्णाय नमः संसारमहीरहस्यवीजाय ॥

नैयायिक मंगलाचरण करके इस चौरहरण का ध्यान कर रहे हैं, गोपवधूटियों के दुकूल की चोरी करने वाले श्रीकृष्ण को हमारा नमस्कार है। धर्मसम्प्राट् स्वामी श्रीकृष्णजी महाराज इसका बड़ा सुन्दर अर्थ करते हैं,

(गोपाः जीवाः तेषां वधूटयः बुद्धयः तासां आवरणानि अज्ञानानि)

गोपकृपी जीव की बुद्धिरूपी गोपी में अज्ञानरूपी जो आवरण दुकूल पड़ा है, उस अज्ञान के आवरण का हरण करने वाले हैं - श्रीहरि। चौरहरणलीला अर्थात् आवरणभंग लीला। एक बार जिसका आवरण हरण हो जाये, तो वह फिर जीव संसार में भले ही रहे, पर संसार की माया उसे प्रभावित नहीं कर सकती। माया में रहकर भी माया से जो निर्लिप्त रहे, उसका नाम महात्मा है। तो गोपियाँ अब संसार में तो हैं, संसार के व्यवहार भी कर रही हैं, परन्तु सब कुछ करती हुई भी महात्मा हैं। महात्मा का स्वरूप है, जो तिनके की तरह संसार को त्याग दे, तनिक भी किसी वस्तु में आसक्ति न रहे, वह महात्मा है। आज गोपियाँ महात्मा ही तो बन गई और इसीलिये तो कहैया की वंशी जहाँ कान में पड़ी कि सारे जगत् व्यवहार को तिनके की तरह त्याग करके ही गोपियाँ चल पड़ीं।

प्रथम सुने भगवत भक्त मुख भगवद्वाणी । द्वितीय अराधै भक्ति व्यास नवभौति वखानी ॥

तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो ॥ चौथे होय विरक्त वसै वनराज जसीलौ ॥

पंचम भूले देह सधि छठे भावना रास की । साते पावै सीति रस श्रीरामासी हरिदास की ॥

भगवत्सिक्तजी कहते हैं, पंचम भूमिका में साधक जब देह का भान भी भूल जाता है, तब परमात्मा के दिव्यमहारास का अधिकारी बनता है। आज गोपियों की वही स्थिति हो गई। वंशी सुनी सब भाग खड़ी हुई। एक गोपी गैया दुह रही थी और जहाँ वंशी सुनी कि दोहनी को वहीं पटक और सीधी भागी चली गई। एक गोपी चूल्हे पर बैठी हलवा बना रही थी, जहाँ वंशी सुनी तो करछली हाथ में ही लिये चली गई और कड़वी चूल्हे पर ही चढ़ाई छोड़ दी। एक गोपी अलंकार धारण कर रई थी, तो नाक की नथ कान में ही लटकव के चली गई। एक गोपी कपड़े पहिन रही थी, तो उल्टे-सीधे कपड़े पहनकर चली गई। एक गोपी अंगारग लेपन कर रही थी। जहाँ वंशी कान में पड़ी, तो जो अंगारग तो जहाँ लगा रखा था, उसे वैसा ही लगा छोड़ा। आँख में काजल लगा रही थी और वंशी सुनाई पड़ी और दूसरी आँख में बिना काजल लगाये ही चली गई।

भक्ता भजन्व दुरवग्रहं मा त्यजास्मान्

भोजन करात चपल चित इत ऊ अवसर पाइ ।

‘दधि ओदन’ अर्थात् दधि-भात पा रहे हैं। तो भगवान् को भात बहुत पसंद है। ऐसे ही भक्त भी बहुत पसंद हैं। भात कैसे बनता है? सबसे पहले तो धान घर में आवे, फिर धान में तनाम मूसल मारकर, उसका छिलका उतारा जावे। तब चावल अलग होगा, मूसलों के प्रहार से छिलका उतारकर चावल निकाला जाता है। फिर उस चावल को खोलते हुए पानी में डाला जाता है, थोड़ी देर तक खौलाया जाता है और इना खौल जाये कि उठकर जब हम उसे मसलें तो बिटकुल भी कणिका उसमें दिखाई न पड़े, थोड़ी भी कठोरता भीतर न रह जाये, हाथ पर रखते ही एकदम पिस जाये, कठोरता का कण भी कहीं न रह जाये; तब वह शुद्ध भात बन जाता है।

तो जीव जब परमात्मा के चिरह की आग में तपता है, हे प्रभो ! कैसे मिलोगे ? कब मिलोगे ? कहाँ मिलोगे ? और फिर तब उस प्रभु के चिरह की आग भीतर धधकाती रहे और उस चिरहाहिनि में तड़पता रहे, तब जाकर इतना ताप रहे, तड़पता है कि इसके भीतर की कठोरता बिल्कुल समाप्त हो जाती है। जबतक थोड़ा भी कण है, तबतक पाने में स्वाद नहीं आयेगा। चावल की कठोरता समाप्त हो जाये, तब वह भात कहलाता है। उसी प्रकार हमारे भीतर की सारी कठोरता अर्थात् हमारा सारा अभिमान गल जाये, तनिक भी अहंकार हमारे भीतर न रह जाये, कर्तुल्लाभिमान, देहाभिमान, ज्ञानाभिमान, विद्याभिमान, आदि सारे अभिमानों की गलांकर जब हम अपनी सत्ता को ही समाप्त करके सर्वथा परमात्मा को समर्पित हो जाते हैं, उसकी विराहानि में अपने सारे अस्तित्व को गला देते हैं, तब भगवान् प्रसन्न हो जाते हैं - अब मेरा भात बन गया। अब मेरा भोप बन गया।

भगवती श्रुति कहती है, 'अहमन्म' प्रभो! हम अन्न हैं और आप इस अन्न के भोक्ता हो। तो गोपियाँ भी

भगवान् बोले, भूख लगी हो, तब तो पावें। गोपियों ने कहा, सरकार! भूख न लगी होती, तो आपने थाली

चित्तं सुखेन भवतापहृतं गृहेषु यन्निर्विशत्युत करावपि गृह्यकृत्ये ।

पादौ पदं न चलतस्तव पादमूलाद् यामः कश्चं ब्रजमशौ कतवाम किं वा ॥ (भा. 10/29/34)

प्रभो ! आपने वशी बजाकर हमारा चित्त तो बड़े आराम से चुग लिया, सो अब हमारे पैर धर की तरफ चले ही नहीं रहे, कैसे जायें ? भगवान् बोले, तुम्हारे पैर काम नहीं कर रहे, तो योगबल से मैं तुम्हें धर-धर पहुँचा दूँगा, फिर तो पधारोगी ? गोपियाँ बोलों, ब्राह्म ! तन को धर पहुँचा दोगे, पर मन अपने पास रखोगे। तो धर जाकर करेंगी क्या ? अरे ! धर के काम तब होंगे, जब मन साथ में होगा ? भगवान् बोले, अच्छा ! तो तुम चाहती क्या हो ? गोपियों ने अपने मन के भाव स्पष्ट कर दिये, जो भगवान् गोपियों के मुख से कहलवाना चाहते थे। कह दिया -

नरसुन्दरभट्टाचार्यः ।

नो चेद् वयं विरहजान्मुपयुक्तदेहा ध्यानेन याम पदयोः पदर्वो सखे ते ॥ (भा. 10/29/35)

हे सखे ! आप अपने दिव्य-अधरामृत से हमें कृपावश करो, अभिसिञ्चित करो। ये अधरामृत क्या है भाई ? संत बहुत सुन्दर अर्थ करते हैं। 'धरती इति धरा। धरा अमृतं धरामृतं। धरामृतं न भवति इति अधरामृतम्' धरती का नाम है धरा, जो सबको धारण करती है। और धरा पर जो अमृत उपलब्ध होता है, वह धरामृत। और जो अमृत इस धरा पर कहीं प्राप्त न होवे, वह अधरामृत अर्थात् प्रेमामृत-रसामृत। गोविंदों ने उस रस की याचना गोविन्द से की, जिसका श्रुतियों ने वर्णन किया है।

रसो वै सः । रसं ह्येवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति ॥
(तैत्तिरीयोपनिषद् २/७)

वह परमात्मा रसस्वरूप है। उसके उस दिव्यालौकिक अभौतिक अप्राकृत रस का जिसने रसास्वादन कर लिया, वह जीव आनन्दस्वरूप हो जाता है। गोपियाँ उसी रस की याचना प्रभु से कर रही हैं और सावधान भी कर दिया कि यदि आपने हमारा मनोरथ पूरा नहीं किया, अर्थात् वह रस हमें प्रदान नहीं किया तो आपके प्रेम में

माधव फिर भी नहीं आये। सारी लीलाओं का अनुकरण कर लिया। एक गोपी तो कृष्ण बनकर इतनी तन्मय हो गई कि कहती है 'कृष्णोऽहं पश्यतामिति' देखो-देखो ! मेरी चाल देखो ! मैं ही कृष्ण हूँ ! जैसे ब्रह्मचिन्तन करते-करते बड़े-बड़े सिद्ध संत 'सोहम्' की सत्ता में स्थित हो जाते हैं, आज गोपियों को भी कृष्णद्वैत प्राप्त हो गया। इतने पर भी प्रभु नहीं आये। गोपियाँ अन्वेषण करती जा रही हैं। एक गोपी बोली, 'सखी ! देखो-देखो ! ये चरणचिह्न दिखाई पड़ रहे हैं ! इसका मतलब है कि इसी रास्ते गये हैं। आगे बढ़ो तो कुछ फूल बिखरे हुए मिले। एक बोली, 'सखी ! हमारे प्यारे के साथ-साथ एक चरणचिह्न और दिख रहे हैं। इसका मतलब वह अकेले नहीं है, कोई उनके साथ भी है। ये कौन है, जो अकेली श्रीकृष्ण को अपने साथ लेकर चली गई ? अरे सखी ! देख-देख ! ! यहाँ पर हमारे प्यारे के चरण बहुत गड़े हुए मालूम पड़ रहे हैं, इसका मतलब उसे कंधे पर बैठाया है। और ये फूल टूटे हैं ? ओ-हो ! समझ गई। यहाँ पर फूल चुन-चुनकर उसका शृंगार किया होगा ?

तानि चूडयता कान्तामुपविष्टमिह क्षुवम् ॥

अनयाऽऽराधितो नूनं भगवान् हरिरीश्वरः

अब तो स्पष्ट होने लगी उस गोपी के मन में कि वह कौन है, जो उनके साथ है। यहाँ पर श्रीशुकदेवजी ने नाम स्पष्ट नहीं किया कि वह एक गोपी कौन थी? पर संतों की मान्यता है, वह कोई और नहीं बल्कि साक्षात् किशोराजी श्रीराधारानी हैं। पर शुकदेवजी उनका नाम नहीं लेते हैं। कुछ संत कहते हैं कि भाई! शुकदेवजी की इच्छेदेवी हैं - भगवती रासेश्वरी राधारानी। श्रीशुकदेवजी इतने रसिक संत हैं कि 'राधा' नामोच्चारण मात्र से ही छः महीने की समाधि लग जाती है। और परीक्षित को कथा सुनाते हुए शुकदेवजी सावधान हैं कि कहीं ऐसा न हो कि 'राधे' कहते ही हम तो छः महीने की समाधि में चले जायें और बेचारे सात दिन के मेहमान परीक्षित लटकते ही रह जायें। इसलिये सजग-सवधान होकर कथा सुना रहे हैं। वक्ता को अपनी मनस्थिति का पता रहता है। वह जानता है कि किस प्रसंग में मैं अतिशय भावुक हो सकता हूँ। तो जब उसे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा भावुक हो जाऊँगा, तो फिर वह उस प्रसंग को थोड़ा दांये-बांये करके निकल जाता है। उसकी बहुत गहराई में नहीं जाता, क्योंकि वक्ता यदि डूब गया, तो श्रोता फिर बैठे रह जायेंगे और कथा कैसे कह पायेगा?

एक बार धर्मसम्राट् श्रीकरपात्रीजी महाराज वृन्दावन में जब गोपीगीत पर कथा कहने के लिये पधारे, तो उन्होंने गोपीगीत का प्रथम श्लोक बोला और उस श्लोक के भावों में ऐसे डूब गये कि श्लोक बोलने के बाद एक शब्द भी व्याख्या नहीं कर सके। ऐसा प्रेम उमड़ा कि एक श्लोक कहकर ही कथा को विराम दे दिया और उस दिन कथा ही नहीं कह सके। तो शुकदेवजी जानते हैं कि रासेश्वरी के प्रेम में मेरी क्या स्थिति होती है ? यदि वह स्थिति हो गई, तो परीक्षित को कथा कैसे सुना पाऊँगा ? इसलिये श्रीरासेश्वरी का नाम लेते नहीं हैं। स्पष्ट

अब तो आप ही कुछ कपे, पुराने नहीं चला जाता। भगवान् बोले, 'रक्तम्य आग्रहाताम्' मेरे कंधे पर बैठ जाइये। और जैसे ही किशोरीजी ने कंधे पर बैठने के लिये कदम उठया कि भगवान् वहाँ से भी अंतर्ध्यान हो गये। तो शुक्रदेवजी यहाँ पर कहते हैं - 'सा वधून्मत्तप्यत' वह वधू भी एकदम संतप्त होकर, विह्वल में भूँखिल होकर गिर पड़ी। अब 'वधू' कहकर यहाँ संकेत दिया। अन्य शब्दों से वर्णन कर रहे हैं, पर 'राधा' नाम नहीं ले रहे हैं। क्यों? जो वस्तु जितनी कीमती होती है, उसे उतना ही सँभालकर रखा जाता है। घर में आपने बहुत बढ़िया कोठी बनाई, तो आने वालों को घुमाते हैं, दिखाते हैं। पर ये किसी को नहीं बतायेंगे कि ये हमारी तिजोरी है। इसमें ऐसे चाबी पिट होती है, चाबी यहाँ रखते हैं, इतना इसमें माल है; ये बतायेगा कोई? अरे! ये तो बहुत अंतरंग लोग होते हैं, उन्हीं को बताया जाता है, हर किसी को थोड़े ही दिखाते फिरते हैं? उसी प्रकार इस श्रीमद्भागवत के भवन में राधातत्त्व के रत्न को श्रीशुक्रदेवजी महाराज ने शब्दों की तिजोरी में इतना छुपाकर रखा है कि जो भगवान् के परमवैष्णव अनन्य-रसिक हैं, वह तो उस तिजोरी को खोलकर उस रत्न को देख सकते हैं। अन्यथा ये रत्न हर किसी के आँखों के सामने आने वाला नहीं है, हर किसी को नहीं दिखाया जाता है।

अन्वेषण करतीं जो गोपियाँ आ रही थीं, उन्होंने जब किशोरीजी की वह अवस्था देखी, तो स्मृहा समाप्त हो गई। उस व्रज गोपी की व्यथा को देखकर सब गोपियाँ उसके विरह में उसका साथ देती हुई, वापिस अब यमुनातट पर आई और यमुनातट पर मिलकर सब गोपियाँ ने बड़ी मधुरगीत गाया और कहा, बहिन ! यदि इस गीत को सुनकर भी गोविन्द नहीं आये, तो अब हम यमुनाजी के जल में ही अपना विसर्जन कर देंगी। ये गीत श्रीमद्भगवत का सबसे सुन्दर गीत है। यह गीत कनकमंजरी छन्द में हैं तथा इस गीत का नाम है - गोपीगीत।

गोप्य ऊचुः—

जयति तेऽधिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इन्दिरा शश्वदत्र हि ।
 दधित दूषयतां दिक्षु तावकास्त्वयि धृतासवस्त्वं विचिन्वते ॥
 शरदुदाशये साधुजातसत्सरसिजोदरश्रीमुषा दूषा ।
 सुरतनाथ तेऽशुल्कदासिका वरद निजतो नेह किं वधः ॥
 विषजलाप्ययाद् व्यालाराक्षसाद् वर्षभारताद् वैद्युतानलात् ।
 वृषभयात्मजाद् विश्वतोभयादृषभ ते वयं रक्षिता मुहुः ॥
 न खलु गोपीकानन्दनो भवानिखिलदेहिनामन्तरात्मदूक ।

वञ्जना॥ यता । वञ्चुः प्रय संख उदाववात्मावता कुले ॥ (भा. 10/31/1-4)

बड़ी। हा। प्यारा। यह दुनियागत है। गापाया कहती है, है प्यारे। जबसे आप व्रज में पधारे हो, तबसे इस व्रजभूमि की मर्हिमा वैकुण्ठ से भी अधिक हो गई। अबतक लोग वैकुण्ठ भाग रहे थे, पर जब आप व्रज में आ गये तो लोग वैकुण्ठ छोड़कर वृन्दावन भागने लगे। क्योंकि वैकुण्ठ में कोई पहले तो पहुँच नहीं सकता, पहुँच भी जाये तो आपक दर्शन के लिये बड़ी लम्बी कतार लगानी पड़ती है और इस वृन्दावन में किसी कतार में लगने की

जब हाथ में हाथ लेकर कस ने वड़े आदर के साथ दरबार में बैठाया, तो अक़ूजी की धड़कन तेज हो गई। अक़ूजी सोचने लगे, दुष्ट ने कभी हमसे ढंग से 'राम-राम' तक नहीं की और आज कितने प्यार से हाथ मिला रहा है ? अपने पास बैठा रहा है ? 'नवन नीच की अति दुखदायी' भगवान् जाने क्या संकट आयेगा ? सावधान होकर हाथ जोड़कर बोले, सरकार ! इस दास को आज कैसे याद कर लिया ? कंस ने कहा, मित्र ! अब तुमसे क्या छिपाऊँ ? मैंने एक बहुत विशाल मेले का आयोजन किया है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि तुम मेरा रथ लेकर व्रज में जाओ और वृन्दावन से कृष्ण-बलराम को ले आओ। आजकल बड़ा नाम सुन रहा हूँ। इस मेले में मैंने एक मल्लयुद्ध का भी कार्यक्रम रखा है। वह दोनों बालक बड़े धुरधुर-बलशाली हैं। तो मैं देखना चाहता हूँ कि उनका बल-पराक्रम कैसा है ? अब अक़ूजी इसका घड़यंत्र समझ गये और मन-ही-मन सोचने लगे कि इस मूर्ख को पता चल गया कि कृष्ण ही इसका काल है और फिर भी काल को घर बैठे ही बुलवा रहा है ? हाथ जोड़कर बोले, महाराज ! एक बात कह दूँ। हर व्यक्ति मनोरथ बड़े ऊँचे-ऊँचे बाँधता है, पर क्या कर पायेगा, ये तो वक्त बताता है।

(Att. 10/36/39)

अभिवा रथमास्थाय प्रययौ नन्दगोकुलम्

किं मयाऽऽच्चरितं भद्रं किं तप्तं परमं तपः ।

(911. 10/38/3)

भाषावलिक्त्याप्तु न न न न न न न न [321] न न न न न न न न न न दशमः स्कन्धः

द्रक्ष्यामि नूनं सुकपोलनासिकं स्मितावल्लोकारुणकज्जलोचनम् ।

मुखं मुकुन्दस्य गुडालकावृतं प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वै मृगाः ॥

भगवान् क ध्यान में आनन्द की समाधि लगा जाती है। अब छोड़े तो तब चलेंगे, जब उन्हें कोई चलावेगा ? छोड़े भी शान्त खड़े हो जाते हैं। अक्रूजी समाधि लगाये रख में बैठ गये। कई घंटे बीत जाते हैं। जब होश आता है, तब फिर छोड़े हाकते हैं और छोड़े जहाँ चार-कदम और चले कि फिर समाधि लगा गई। परिणामतः शाम को पहुँच पाये,

रथेन गोकुलं प्राप्ताः सूर्यश्चास्तगिरिं नृप

परमाशक्त । सूर्यास्त हो गया वृन्दारवन में पहुँचते-पहुँचते, जबकि मथुरा से वृन्दारवन को कोई पैदल भी जावे, तो दो-घंटे से ज्यादा न लगे। पर इन्हें राय से भी इतना समय लगा गया। शाम का वक्त था। गौचाराण करके गोविन्द चापिस आये थे। गायों के पीछे-पीछे चलते हैं, इसलिये भगवान् के सुन्दर-सुन्दर चरणचिह्न पृथ्वी पर अंकित होते चले जाते हैं। मानो व्रजभूमि से इतना अनुयाग है कि गायों के खुर से जो धरती खुद जाती है, उसको पीड़ा को दूर करने के लिये भगवान् अपने सुकोमल चरणों की महिम-पट्टी करते हुये जाते हैं। अपने सुखद चरणों के स्पर्श से पुलकित कर देते हैं और उसकी पीड़ा को दूर कर देते हैं। राय में चलते-चलते अकूरजी ने जो भगवान् के वज्र, अंकुश, ध्वजा, आदि से अंकित चरणों को देखा कि पहचान गये। राय से कूद पड़े और व्रजराज को नीचे से ऊपर तक अपने अंग में लगाने लगे, ओ हो! ये मेरे प्यारे के चरणचिह्न हैं। मैंने पहचान लिया। अपने प्रिय की हर वस्तु प्रिय लगती है। आज उनके चरणचिह्न को देखते ही प्रेम में इतने डूब गये कि उस राज को ही ठठकर पूरे शरीर में लपेट दिया। दौड़कर आगे बढ़े तो देखा कि दोनों भैया गैया दुहने की तैयारी कर रहे हैं। शाम का वक्त है, गोदोहन वेला है, दोनों के हाथ में दोहनी है और दोनों भैया गालबहियाँ डालते हैं। कहँया के रथामवर्ण पर पीताम्बर लहरा रहा है और दाऊजी के गौरवर्ण पर नीलाम्बर लहरा रहा है।

ददर्श कृष्णं रामं च व्रजे गोदोहनं गतौ ।

प्रीतनीलाभरधरौ
शरदभृङ्गहेक्षणौ ॥

(ЭП. 10/38/28)

जैसे शारत्तूणिमा में दो चन्द्रमा एक-साथ प्रकट हो गये हैं। अक्रूजी महाराज दौड़ पड़े और प्रभु के पादपद्मों में जकर लिपट गये। ऐसा प्रेम उमड़ा कि भगवान् छुड़ने पर भी छुड़ा नहीं पा रहे। बार-बार उठते हैं, पर उठते ही नहीं। प्रेमाश्रुओं से भगवान् के पादपद्मों का प्रक्षालन ही कर दिया। प्रभु ने जैसे-तैसे उठाकर हृदय से लगाया। दाऊभैया भी अक्रू चाचा के प्रेम को देखकर गद्गद हो गये। दोनों भैया हाथ पकड़कर प्रमोदित होकर ले चले, चलो-चलो। चाचाजी आ गये। चाचाजी आ गये। बड़े प्रेम के साथ हाथ पकड़कर भीतर ले आये। नन्दबाबा ने दौड़कर अक्रूजी से भेंट की। भगवान् ने दिव्यासन पर उन्हें बैठाकर 'प्रक्षाल्य विधिवत् पादौ' पाद-प्रक्षालन किया और 'निवेद्य गां चातिथये' गोमाता का दर्शन कराया। प्राचीन भारत

की परम्परा थी कि घर में कोई अतिथि आवे, तो सबसे पहले गौमता का दर्शन कराया जाता था। इसके कई

को परम्परा था कि घर में कोई आताथ आव, तो सबसे पहले गौमाता को दर्शन कराया जाता था। इसक क उद्देश्य थे। गौमाता के समान पवित्र और कोई है ही नहीं, इसलिये पहले पवित्रतम गौमाता का दर्शन कराना

उद्देश्य था। गामाता के समान पावत्र और काई-होना, इसलिये पहले पावत्रगत गामाता का दर्शन करना आवश्यक है। दूसरा कारण एक और भी था कि कोई अतिथि संकोच में न पड़े कि हमें चाय की जरूरत है, दूध की जरूरत है, घी की जरूरत है, दही की जरूरत है, छाछ की जरूरत है, तो वह माँगने में सकुचायेगा कि न जाने इनके घर में होगा कि नहीं? इसलिये गामाता का दर्शन करा दिया जाता था कि गामाता की कृपा से दूध-दही की कमी नहीं है। आपको जो भी चाहिये, निःसंकोच माँग लीजियेगा। जब चाहिये, तब माँगो; चकाचक दूध-दही है। इसलिये गामाता का दर्शन पहले ही कराया जाता था, ताकि अतिथि संकोच में न रहे। तो वह सब अतिथिपूजन की पद्धति का भगवान् ने पूर्ण निर्वह किया। इसके बाद 'अन्नं बहुगुणं मेध्यम्' विविध प्रकार का भोजन कराया। जब रात्रिविश्राम करने लगे, तो प्रभु चाचाजी के चरण दबाने लगे। अक्रूजी के तो आनन्द का पारावार नहीं रहा। भक्त जितना सोच नहीं पाता, उतना प्रभु उसे आदर और स्नेह देते हैं। एकान्त पाकर भगवान् ने पूछा, चाचाजी! अब बताइये कि मधुरा में सब कुशल से तो हैं? अक्रूजी कुछ बोलते ही नहीं। भगवान् बोले, हमें प्रश्न ही अनिचित कर दिया?

चकाचक दूध-दही है। इसलिये गौमाता का दर्शन पहले ही कराया जाता था, ताकि अतिथि संकोच में न रहे। दूध-दही का कर्मा नहीं है। आपका जा भी चाहिए, नःसकाच भाग लाजियेगा। जब चाहिये, तब भाग। तो वह सब अतिथिपूजन की पद्धति का भगवान् ने पूर्ण निर्वह किया। इसके बाद 'अन्नं बहुगुणं मेध्यम्' विविध प्रकार का भोजन कराया। जब रात्रिविश्राम करने लगे, तो प्रभु चाचाजी के चरण दबाने लगे। अक्रूजी के तो आनन्द का पारावार नहीं रहा। भक्त जितना सोच नहीं पाता, उतना प्रभु उसे आदर और स्नेह देते हैं। एकान्त पाकर भगवान् ने पूछ, चाचाजी! अब बताइये कि मथुरा में सब कुशल से तो हैं? अक्रूजी कुछ बोलते ही नहीं। भगवान् बोले, हममें प्रश्न ही अनिचित कर दिया?

चकाचक दूध-देहा है। इसालिय गांमितां का दर्शन पहल ही कराया जाता था, ताकि आलाय सकाच मन रह तो वह सब अतिथिपूजन की पद्धति का भगवान् ने पूर्ण निर्वह किया। इसके बाद 'अन्नं बहुपुणं मेध्यम्' विविध प्रकार का भोजन कराया। जब रात्रिविश्राम करने लगे, तो प्रभु चाचाजी के चरण दबाने लगे। अक्रूजी के तो आनन्द का पारावार नहीं रहा। भक्त जितना सोच नहीं पाता, उतना प्रभु उसे आदर और स्नेह देते हैं। एकान्त पाकर भगवान् ने पूछा, चाचाजी! अब बताइये कि मधुरा में सब कुशल से तो हैं? अक्रूजी कुछ बोलते ही नहीं। भगवान् बोले, हममें प्रश्न ही अनिचित कर दिया?

एकान्त पाकर भगवान् ने पूछा, चाचाजी ! अब बताइये कि मथुरा में सब कुशल से तो है ? अक्रूरी कुछ बाला ही नहीं ! भगवान् बोले, हमने प्रश्न ही अनचित्त कर दिया ?

ही नहीं। भगवान् बाल, हमने प्रश्न हा अनुचित कर दिया ?
किं न नः कशलं पच्छे एधमाने कलामये

[illegible][illegible]

घूम आइयो और कंस को कर भी देते आइयो। नन्दबाबा ने तो पूरे वृन्दावन में दुहाई लगावाय दई, 'जो मथुरा को मेला देखवो चाहें, सबको सचना पहुँचाय दई।' गली-गली में सबको सचना पहुँचाय दई।

[illegible]

हम सबको खिलाई बनाकर ही खेल रहा है। अपनी मर्जी से खेलता है - जब चाहे तब खेला और जब चाहे तब फोड़ दिया। थोड़ी भी दया होती तो ऐसा कर विधान बनाता क्या?

हम सबक। खिलाना बनाकर हो खिल रहे ह। अपना मजा स खिलता ह - जण चाहे तण खुरा। आर जण जण तब फोड दिया। थोड़ी भी दया होती तो ऐसा कर विधान बनाता क्या?

मुकुन्दस्पर्शनात् सद्यो बभूव प्रमदीतमा

कोणं वागेन सलीलमुद्धृतं सज्यं च कृत्वा निमिषेण पश्यताम्

स्वाधे प्रेतपरिष्वङ्गः खरदानं विधादनम्

अम्बलाम्बल मार्गौ देहापक्रम मा चिरम् ।

नो चैत् सकुञ्जरं त्वाद्य नयामि यमसादनम् ॥

(9T. 10/43/4)

भगवान् के हाथ का मरा कोई यमसादन नहीं जाता। तो क्यों 'यमसादनम्' कहा ? 'यमसादनम्' का मतलब है 'यमैः साध्यते' यम, नियम, आदि अप्रत्याशयों की सिद्धि से जो गति योगियों को मिलती है, वह एक थपड़ में हम तुम्हें दे देंगे। महावत कुपित हो गया। मदांश हाथी खड़ा था, उसमें अंकुश मारकर भगवान् की तरफ दौड़ा दिया। भगवान् ने भी दौड़कर उसके दोनो लम्बे-लम्बे दाँत पकड़कर जोर का झटका मारा। हाथी पूरा बेदानी (विना दाँत का) हो गया। दाऊजी बोले, लाला ! एक दाँत मौकूँ फेंक। सो एक दाँत दाऊजी को ओर उछाल दिया। दोनों भाईयों ने वाके दाँत से वाकी पीठ एक कर दर्ई। हाथी महावत दोनों ही मार दिये। भगवान् बोले, दाऊभैया ! जब दरवाजे पेई खटपट है, तो भीतर भी गड़बड़ होयगी। खाली हाथ जावौं ठीक नांय, या हाथी को दाँत ए सगई लै चलेँ। तो रक्तजित हाथी का दाँत कंधे पर धरकर दोनों भैया भीतर पहुँचे। जो भीतर प्रवेश किया, तो सभा में हज़ारों व्यक्ति बैठे थे। उन लाखों आँखों ने एक साथ भगवान् को देखा और सब अपनी-अपनी भावना से अलग-अलग रूपों में भगवान् का दर्शन कर रहे हैं। शुक्रदेव बाबा वर्णन करते हैं,

भगवान् अविचल खड़े रहे और मुस्कुराने के बाद बोले, तूने मुझका चलाया तो थोड़ी-सी थपड़ हमारी भी खा। और यों कहकर भगवान् ने जो घुमाकर एक चांटा मारा कि एक चाँट में चारों कौने चित गिरा चाणू चकनाचूर हो गया। दाऊ महाराज ने भी मुष्टिकासुर को एक मुष्टिका घुमाकर मारी, एक मुष्टिका में ही मुष्टिकासुर मारा गया। शल और तोशल नाम के दो पहलवान और आ धमके, तो दोनों भाइयों ने मिलकर उन दोनों को भी ठिकाने लगा दिया। कूट नाम का दैत्य कूटता हुआ आ गया, तो कहँया ने दौड़कर दो-मुर्के मारकर कूट को भी कूट दिया। बाकी के पहलवान अपने-आप ही प्राण बचाकर भागने लगे। अब तो कंस का क्रोध पराकाष्ठा पर पहुँच गया, बंदी बना लो दुष्ट बालकों को! भागने न पावें!। आज मैं अपने हाथों से मारूँगा। इनके बाप नन्द को भी मारूँगा और अपने बाप उग्रसेन को भी मारूँगा। भगवान् समझ गये कि इसका तो काम तमाम हो गया, ये तो बिना मारे ही मर गया? वड़बड़ाने लगा, शब्दशैली विखर गई, क्रोध में शरीर कांपने लगा। भगवान् ने एक छलांग मारी और मामा कंस के सिंहासन पर खड़े नज़र आये। जबतक वद कुछ सोच पाता, तबतक झपट्टा मारकर सिर के बाल पकड़कर घुमा दिया।

सिर के बाल पकड़कर—धुमाकर याद दिला रहे हैं कि मेरी माँ देवकी को विवाह वेला में तुने केश पकड़कर गिराया था ? देवकीनन्दन तुझे गिराने आ गया। स्मरण दिलाकर ज़ोर का धक्का मारा। कस हड़बड़ीकर उच्च सिंहासन से धड़ाम से नीचे गिरा। छलती पर कहैया भी कूद पड़े, कंस के रहे—सहे प्राण भी चले गये। कंस का ज्यों ही काम तमाम हुआ, तो कंस के आठ भाई और थे। वे भी सब हथियार लेकर मारने को दौड़े। अकेले दऊमहाराज ने ही हाथी के दाँतों से आठों को ठिकाने लगा दिया। अब तो चारों तरफ हाहाकार मच गया। कंस को पतियाँ अस्तित्व और प्राप्ति छलती पीट-पीटकर बिलखने लगी। भगवान् ने जैसे-तैसे उन्हें समझाया। नन्दबाबा ने तो दौड़कर लाला को हृदय से लगा लिया, ओर ! लाला ! तैने इतने बड़े-बड़े दैत्य कैसे मार दिधे ? मेरी समझ में नांय आवै ? कहैया बोले, मैंने एकऊ नांय मारो ! मोकुं तो एक बंदर दीखो और वा बंदर ने एक-एक धूमूकार धर दिधो, सो दारी के सबरे मर गये। नन्दबाबा बोले, ओ हो ! लाला तेरी लडाई भई और मैंने हनुमानजी याद कियो। तोकुं निश्चित हनुमानजी यई दीखे होंगे। वोई पहलवानन के देवता हैं। नन्दबाबा अब भी अपने लाला को नन्हा-सा लाला ही समझ एए हैं। और बाबा से मिलने के बाद तुरन्त भगवान् अपने माता-पिता देवकी-वसुदेव के सममुख आयो। भगवान् ने अपने माता-पिता को बन्धनमुक्त किया और उनकी वंदना की।

मातरं पितरं चैव मोचयित्वाथ बन्धनात्
देवकी-वसुदेव के मन में बारा-बार आता है कि ये तो साक्षात् नारायण है, हम जिसे इतना-सा छोड़कर आये थे। इनका चतुर्भुजरूप भी हममें देखा था और अभी-अभी चमत्कार भी अपनी आँखों के सामने देख ही लिया। कितने बड़े-बड़े असुर कैसे जुटकरियों में समाप्त कर दिये। ये तो साक्षात् ज्वादीश्वर हैं।

जगदीश्वर जानकर देवकी-वसुदेव भगवान् की तरफ हाथ जोड़ने लगे। भगवान् को लगा कि ये तो सब गड़बड़ हो रहा है। ये तो सारा रसभंग हो जायेगा। भगवान् ने तुरन्त माया फैलाई और मधुर-मधुर वाणी के द्वारा

यथातिशयापाद् यदुभिर्नासितव्यं नृपासने

तत्र प्रवक्ष्यसोऽप्यासन् युवानोऽतिबलौजसः ।

पिबन्तोऽक्षैर्मुक्ताक्ष्य मुखाब्जमुखां मुहुः ॥

पूरयन्नशुभिर्नरे सह गोपैर्व्रजं दयौ

यहाँ एक ओर नन्दबाबा को गोविन्द के वियोग का दुःख-साताप बना संतप्त कर रहा है, वहाँ दूसरी ओर देवकी-वसुदेव प्रभु से मिलकर निहाल हो रहे हैं। देवकी मैया को तो आनन्द का पारावार नहीं है। वसुदेवजी ने सबसे पहले अपने कुल पुरोहित गार्ग्यार्यजी को बुलाकर कहा, महाराज! बातकों का शीघ्रता से पहले

लेते? वह भी सुरक्षित हो जाते? पर प्रभु ने ऐसा नहीं किया क्यों? प्रभु को लगा कि यदि ब्रजवासियों को मैंने मथुरा बुलाया, तो मथुरा का रस और वृन्दावन का रस भिन्न-भिन्न है। मथुरावासियों ने हमेशा भगवान् का ऐश्वर्य देखा। बड़े-बड़े असुरों को मारते हुये देखा, मथुरा की गद्दी पर असेन को विराजमान करते हुये देखा; तो मथुरा में भगवान् का जो भी दर्शन करते हैं, वे ऐश्वर्यभाव रखते हैं। इसके विरुद्ध, ब्रज में ऐसा मानने वाला कोई भी नहीं है। ब्रजवासियों का माधुर्य-भाव (सख्य-भाव) है। वह भगवान् को भगवान् नहीं मानते, उनके ऐश्वर्य को स्वीकार नहीं करते। मैया को चाहे जितना विराट्-रूप दिखाया हो, पर मैया ने तो पकड़कर ऊछल में बाँध ही दिया? मैया के सामने वह ऐश्वर्य ढह गया। जबकि देवकी मैया का ऐसा पुष्ट-वात्सल्य नहीं है। देवकी मैया ने लाला को हृदय से तो लगाया है, पर पहले तो वह भगवान् ही मान बैठी थी? जैसे-तैसे भावता को छुपाया तो भी आज मैया लाला को अपना पुत्र मान तो लेती हैं। पर जैसा वात्सल्य पुत्र को देना चाहिये, वैसा नहीं दे पारें क्योंकि बहुत ऐश्वर्य देख लिया है। तो मथुरावासियों का भाव ऐश्वर्य-मिश्रित है और ब्रजवासियों का भाव माधुर्य से परिपूर्ण है। अब भगवान् उद्धव-जैसे ज्ञानी सखाओं के बीच गोष्ठी में बैठे हों और वहाँ मधुमाल, आर्गा आकर बोलें, चल कहैया। कबड्डी खेलेंगे। तो माधुर्य और ऐश्वर्य-रस में टकराव हो जाता? उद्धव-जैसे ज्ञानिय को ये व्यवहार तनिक भी पसंद नहीं आता। तो प्रभु को लगा वन का पुष्प वन में ही सुन्दर लगता है। घर में तोड़कर ले आओ, तो मुरझा जाता है। भगवान् को लगा कि जो प्रेम ब्रजवासियों में उस वृन्दावन के बीच में है, उसे मथुरा में लाकर यहाँ की भावनाओं के बीच में उसका टकराव न हो जाये। इसलिये भगवान् ने ब्रजवासियों को ब्रज में ही रखना उचित समझा।

ऐसे अनेक कारण हैं जिससे भगवान् न तो उन्हें बुला पा रहे हैं, न ब्रजवासियों से मिलने जा पा रहे हैं। पर जो गोपियों और ब्रजवासियों का प्रेम हृदय में है, वह छुपाते-छुपाते अब बहुत दिन हो गये। किसी के प्रति अतिशय प्रेम हो तो जबतक उसकी चर्चा किसी से न की जाये, तबतक हृदय हल्का नहीं होता। तो भगवान् को लगा कि मैं जिस प्रेम को गुप्त रूप से इतने दिनों से अपने हृदय में छुपाये धूम रहा हूँ। कम-से-कम कोई एक साथी तो मथुरा में ऐसा बन जाये, जिसे हृदय की बात कह सकूँ? इसलिये भगवान् ने आज ऐसा उपयुक्त साथी उद्धवजी को चुना। उद्धवजी प्रबुद्ध-विद्वान् हैं, बृहस्पति का शिष्य है और मेरा चचेरा भाई भी है। इसलिये उद्धवजी को अपने प्रेम का साथी बनाना चाहता। परन्तु उद्धव प्रेम जानते ही नहीं हैं? वह तो 'तत्त्वमसि', 'प्रज्ञानं ब्रह्म', 'अयं आत्मा ब्रह्म', 'सोऽहम्', आदि वाक्यों की समीक्षा करते-करते वेदान्त में इतने पारंगत हो चुके हैं कि वे प्रेमतत्त्व को समझते ही नहीं? तो प्रभु को लगा कि विद्वान् तो बहुत हैं, प्रबुद्ध हैं। पर एक बार इसे ब्रज भेजकर सस-भक्त और बना दूँ। तो मन की बात फिर इससे कह सकूँगा। मेरा एक पक्का-सच्चा सखा मेरे प्रेम की चर्चा सुनने-कहने वाला कोई मेरा हो जायेगा। इसलिये आज भगवान् ने उद्धव को उन प्रेमियों के पास भेज ही दिया।

गच्छोद्धव ब्रजं सौम्य पित्रोर्न प्रीतिमावह ।

गोपीनां मद्विगोपाधिं मत्सन्देशैर्विमोचय ॥

(भा. 10/46/3)

भगवान् कहते हैं, प्रिय उद्धव! मैं कभी-कभी अपने ब्रजवासियों के प्रेम में इतना पागल हो जाता हूँ कि

1. वृष्णीनां प्रवरो मन्त्री कृष्णाय दधितः सखा ।

शिष्या ब्रह्मपतेः साक्षात्तद्धवो बुद्धिसन्तमः ॥ (भागवत 10/46/1)

मुझमें कुछ भी सुध-बुध नहीं रहती। कभी-कभी तो भोजन भी अच्छा नहीं लगता। इसलिये मित्र! एक बार तुम मेरे वृन्दावन चले जाओ, मेरे ब्रजवासियों से मिलो और कुछ ऐसा तत्त्वज्ञान उन्हें प्रदान करो कि वे मुझे भुलाकर प्रेमपूर्वक वृन्दावन में रहें। क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह मुझे भूले नहीं होंगे। मेरे विरह में गोपियों कैसे रह पा रही होंगी, मैं तो सोच-सोचकर परेशान हो जाता हूँ।

धरायन्त्यतिकृच्छ्रेण प्रायः प्राणान् कथञ्चन ।

प्रत्यागमनसदेशैर्बल्लव्यो मे मदतिष्ठाकः ॥

(भा. 10/46/6)

प्रिय उद्धव! मुझे तो शंका हो रही है कि न जाने मेरे विरह में वे अपने प्राणों की रक्षा कर पाई होंगी कि नहीं? यदि जीवित भी होंगी तो केवल एक ही आशा से, 'प्रत्यागमनसदेशैः' मैं उन्हें जो वचन देकर आया था कि परसों आऊँगा। संभवतः यही वचन उनकी रक्षा कर रहा होगा। मेरे लौटकर आने की आशा में ही अपने प्राणों को रोके बैठी होंगी। और मैं जा नहीं पा रहा? इसलिये मित्र! तुम जाओ और मुझे ही जो अपनी आत्मा, मुझे ही अपना जीवनधन सर्वस्व जो माने बैठी हैं, उन ब्रजवामाओं के पास जाकर मेरा संदेश सुनाओ और अपना उपदेश सुनाकर उन्हें स्वरूपस्पर्श कर दो। मेरे वियोग के शोक से उनका उद्धर करो।

मन-ही-मन उद्धव ये भी विचार कर रहे हैं कि मुझे भेज रहे हैं? और उन्हें समझाने भेज रहे हैं, जिन्होंने कभी विद्यालय का मुँह भी नहीं देखा होगा? वह निरक्षर अशिक्षित गोपी-रवाला गाय-बछड़ा चराने वाले मेरे उस विशुद्ध-वेदान्त की टट्टी-भाषा को वहाँ पर कौन समझेगा? लक्षणा, व्यञ्जना आदि के द्वारा 'तत्त्वमसि', आदि महावाक्यों का जब मैं व्याख्यान करूँगा, तो वेदान्त से परिष्कृत मेरी उस उच्चकोटि की भाषा को वहाँ पर कौन समझेगा? परन्तु भावदाज्ञा है, पालन तो कराना ही चाहिये? भगवान् ने तुरन्त अपना पीताम्बर उखाड़ दिया, मोरमुकुट पहनाय दिया। सांवले-सलौने उद्धव पीताम्बर और मोरमुकुट में तो बिल्कुल कृष्ण-कहैया जैसे लगाने लगे और भगवान् ने अपना रूप और अपने आपूपण प्रदान करके उद्धवजी को भेजा।

उद्धवजी चल पड़े। चलते-चलते जब उनका रथ वृन्दापथ में प्रविष्ट हुआ, लाखों गायों के दौड़ने-भागने से इतनी भयंकर धूल उड़ रही थी कि पूरा आकाश धूल से आच्छादित था और उद्धवजी का रथ उस धूल में डके होने के कारण कोई नहीं देख पाया, किसी को पता नहीं चला कि उद्धव कब आ गये। गौदोहन शब्द दसों दिशाओं को गुंजात कर रहा है। शाम का वक्त है, रथ को दरवाजे पर छोड़कर उद्धवजी ने ज्यों-ही नन्दभवन में प्रवेश किया, तो सांवला-रूप, मोरपंख और पीताम्बर देखकर नन्दबाबा तो पागल हो गये और दौड़ पड़े। उद्धव को भुजापाश में कसकर हृदय से लगा लिया।

नन्दः प्रीतः परिव्रज्य वासुदेवविधाऽऽव्ययं

नन्दबाबा को लगा कि मेरा कहैया आ गया, इसलिये वात्सल्य उमड़ पड़ा, प्रेमाश्रुओं से उद्धव का अभिषेक कर दिया। जब अलग हटकर ध्यान से देखा तो होश आया, अरे! ये तो कृष्ण-जैसा है, कृष्ण तो नहीं है। तब उद्धवजी ने प्रणाम करके कहा, बाबा! मैं तुम्हारे लाड़ले कृष्ण का मित्र उद्धव हूँ। मेरा प्रणाम तो स्वीकार करें। बस इतना ही पर्याप्त है। अरे! अपना बैटा परदेश में हो, कदाचित् ना आ सके, तो उसका कोई मित्र भी आ जाये, तो वह भी उतना ही प्यारा लगता है। आज उद्धव के बारे में जब सुना कि वे हमारे कृष्ण का सखा है, सुनते ही नन्दबाबा का वात्सल्य उमड़ पड़ा।

भोजितं परमाद्भन सविष्टं कशिपौ सुखम्

प्रकार नाम-रूप पृथक्-पृथक् हैं, पर तत्त्वतः श्रीकृष्णात्त्व तो सबमें समाया हुआ है। उसके बिना कुछ भी नहीं।

‘नन्दबाबा बोले, भैया। तेरा उपदेश मेरी समझ में ना आये। उद्धव। तू कह रहा है कि मेरा कृष्ण साक्षात् ब्रह्म है, परिपूर्ण परमात्मा है। मैं तो एक मोटी-सी बात बताता हूँ, किसी का पागल पुत्र भी घर छोड़कर भाग जाये, जो एकदम निकम्मा हो, घर के लिये भार हो और ऐसा पुत्र भी घर छोड़कर चला जाये, तो वह कैसा भी बुरा हो, पर माता-पिता का फिर भी लाड़ला होता है। पर जब हमारा कृष्ण-जैसा बेटा (जिसे तू भगवान् कह रहा है) वह जब हमसे दूर चला गया, तो क्या हमें उसका विस्मरण कर देना चाहिये? तू सोच पा रहा है कि ऐसे कृष्ण-जैसे पुत्र को हम भूल पायेंगे? तू कहता है, वह भगवान् है। पर हमें तो कहीं से भी भगवान् नजर नहीं आता? भगवान् तो जन्म-मरण से छुड़ने वाला होता है और यशोदा ने तो उसे बाँध दिया था? भगवान् तो योगियों के भी ध्यानार्थ परमशान्त होते हैं, परंतु वह तो महानटखट था? घर-घर में व्वालिनियों के मटक फोड़ता था? न जाने तू कैसे उसे भगवान् मानता है? हमारी आँखों में तो उसकी भगवत्ता कहीं से भी नजर नहीं आती? और यदि वह भगवान् जैसा है, तो भगवान् जैसे पुत्र को हम कैसे भूल सकते हैं? हमारे नेत्र उसकी रूपसुधा के रसिक बन चुके हैं और तू कहता है, उसके कोई रूप-रंग नहीं है? इन नेत्रों ने उसकी रूपसुधा का पान किया है। वह नेत्र कैसे मान लेंगे, उसका कोई रूप नहीं है? इन नेत्रों ने उसकी रूपसुधा का सिखाया है, गोदी में उठाकर खिलाया है, वह मेरे अंग कैसे मान लेगा कि उसका कोई आकार नहीं है?

स्थिति बिल्कुल ऐसी है, जैसे कोई प्यास में तड़प रहा हो, पानी की बूंद के लिये तरस रहा हो कि पानी नहीं मिला तो प्राण निकल ही जायेंगे। और ऐसे अत्यंत पिपासू के पास कोई सज्जन आकर पानी की जगह पानी का ज्ञान देने लगे, पानी कहाँ नहीं है भाई! ऊपर देखो! मेथों में पानी ही पानी भरा है। नीचे देखो! धरती में जहाँ खेतों, वहाँ पानी ही पानी निकलेगा। अरे! अपने भीतर देखो, पानी तुम्हारे भीतर भी है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश से शरीर बना है, तो जल तुम्हारे भीतर ही है। तो क्या गलत कह रहा है? गलत तो बिल्कुल नहीं है, उसका कहना यथार्थ है। पानी हमारे भीतर है, पानी ही नीचे है, पानी ही ऊपर है। पर क्या इस पानी का ज्ञान हो जाने से प्यास बुझ जायेगी? प्यास तो एक ही बात कहेगा, मुझे पानी का प्रवचन नहीं सुनना है, मुझे पानी पीना है; क्योंकि मेरी प्यास तो पानी पीकर ही बुझेगी, पानी के ज्ञान से नहीं। उद्धवजी गोविन्द का ज्ञान दे रहे हैं और श्रीनन्दबाबा गोविन्द की उस रूपसुधा के पिपासु बने दर्शन की उरकपटा में लालायित रहते हैं। कैसे तृप्त हो जायेंगे?

भजन - अखियां हरि दर्शन की प्यासों

‘सारी रात उद्धवजी की नन्दबाबा के साथ चर्चा करते-करते यूँ ही बीत गई। किसी को भी नींद नहीं आई। प्रातःकाल हुआ स्नान करने के लिये उद्धवजी यमुना की ओर चल दिये। अब प्रातःकाल गोपियों की दृष्टि उद्धवजी के रथ पर पड़ी। सब गृहकार्य छोड़कर दौड़ पड़ीं, सखी! देखो-देखो!! नन्दभवन के द्वाबाजे पर ये रथ खड़ा है। मैं पहचान गई। ये वही रथ था, जिसमें बैठकर माधव मधुरा गये थे। तो ये रथ यहाँ कैसे खड़ा है? लगता है कोई आया है। देखते-देखते सब गोपियों ने उस रथ को घेर लिया। रथ भी वही? बोड़े भी वही? लगता है अक्रूर फिर आ गया। एक बोली, अब अक्रूर क्या करने आयेंगा? एक ने व्यंग्य किया कि हमारे कृष्ण-कन्हैया को पहले ले गया और हमारे गोविन्द ने उसके मालिक कंस को मार दिया। अब उसका मालिक

भगवत्कल्हसुम ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १००

कंस मर गया है, तो हमें लेने आया होगा, ताकि हमारे हाथों से पिण्डदान करावा दे।

अक्रूर आगतः किं वा यः कंसस्यार्थसाधकः ।

येन नीतो मधुपुरी कृष्णः कमललोचनः ॥

किं साधयिष्यत्सम्भाभिर्भर्तुः प्रेतस्य निष्कृतिम् । (भा. 10/46/48-49)

आपस में उस रथ को लेकर चर्चा कर रही थीं, तबतक उद्धवजी आ गये और जो उद्धवजी की सांवली-सूरत देखी, पीताम्बर और मोर-मुकुट देखा, ‘कोऽयम् अच्युत वेषभूषणः’ अरे! ये तो बिल्कुल हमारे गोविन्द के समान वेशभूषा वाला कौन है? दौड़ पड़ी सब गोपियाँ और उद्धवजी को घेर लिया, हम पहचान गईं, तुम हमारे प्यारे के भेजे भए सखा हो? ये पीताम्बर जो है ना, इसकी गन्ध से बहुत परिचित हैं। ये हमारे प्यारे का पीताम्बर है, जो नेत्रों में नाचता रहता है। हमने पहचान लिया, शायद इसलिये ये उड़कर तुम्हें भेजा होगा, ताकि हम तुम्हें पहचान सकें।

जानीमत्स्वं यदुपतेः पार्षदं समुपागतम् ।

भर्त्रेह प्रेषितः पित्रोर्भवान् प्रियवचिकीर्षया ॥

(भा. 10/47/4)

हम जान गई कि तुम उस यदुपति के भेजे हुये पार्षद हो। अब जरा व्यंग्य देखिये, हमारे प्यारे के भेजे हो या व्रजनाथ के भेजे हो, या गिरधारी के भेजे हो; ऐसा नहीं कहा, ‘यदुपतेः’ क्योंकि अब तो यदुवंशी ही उसके लिये सब कुछ हो गये हैं। उन यदुवंशियों के मालिक ने हमारे पास तुम्हें भेजा है? अरे भाई! माता-पिता की याद आ गई होगी? इसलिये भेज दिया? क्योंकि बड़े-बड़े संतों को भी अपने माता-पिता का प्रेम भुलाया नहीं जाता। माता-पिता को कौन भूल सकता है?

स्नेहानुबन्धो बन्धूनां मुनेरपि सुदुरत्यजः

बड़े-बड़े मुनियों को माता का पिता का स्नेह त्यागना बहुत कठिन होता है। अन्यथा व्रज में अब कृष्ण के लिये स्मरणीय है ही कौन? माता-पिता भी बहुत जर्जरित वृद्ध हो गये हैं। उनकी याद आ गई, यही बहुत है। क्योंकि उसने व्रज को तो ऐसे त्याग दिया, सखी! जैसे-जंगल में आग लगे और सारे जानवर छोड़कर भाग जायें। दूसरी गोपी बोली, हाँ! ठीक कहा बहिन! ऐसे ही छोड़ा है उसने, जैसे पुष्प का पराग लेकर भंवा उड़कर चला जाता है। एक बोली, जैसे धनहीन पुरुष को गणिका त्यागकर चली जाती है। एक बोली, जैसे ब्राह्मण दक्षिण लेकर यजमान को आशीर्वाद देकर चला जाता है। एक बोली, जैसे अतिथि भोजन करके घर छोड़कर चला जाता है। इस प्रकार दृष्टान्तों की झड़ी लगा दी।

इतने में एक भंवा गुनुगुनाता हुआ किशोरीजी के चरणकमलों की ओर बढ़ा। किशोरीजी के लाल-लाल पादल कमल के समान चमक रहे थे। भंवे को लगा, चलो! पुष्प का पराग ले लूँ। तो कमलदल की भ्रांति में किशोरीजी के चरणों पर जाकर बैठ गया। गोपियों को लगा, ये भी हमारे प्यारे का भेजा हुआ कोई दूत है तो भंवे से ही बातें करने लगीं, इसी का नाम भ्रमरागीत है।

मधुप किलवबन्धो मा स्मृणाद्भिः सपत्न्याः कुचविलुलितमालाकुंकुमप्रभुभिर्भनः ।

वहतु मधुपतिसन्मानिनीनां प्रसादं यदुसदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक् ॥ (भा. 10/47/12)

‘भो मधुप! किलवबन्धो’ ऐ भंवे! तू उसी कपटी का मित्र है ना? उसी का साथी है? तैरे लक्षण ही हमें बताता रहे हैं कि तुझे उसी कपटी ने भेजा है। मानो भंवे ने पूछा, क्या लक्षण हैं मेरे? गोपियाँ बोलीं, मधुरा की

वृन्दावन के वृक्ष को मरम न जाने कोय ।

धर्मसम्प्राद स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज कहा करते थे कि वृन्दावन के वृक्ष के सामने कल्पवृक्ष भी तुच्छ है। कल्पवृक्ष सब कुछ दे सकता है, परन्तु प्रभु को थोड़े-ही दे सकता है? पर वृन्दावन के नीचे बैठकर तो साक्षात् प्रिया-प्रीतम की युगल-छटा देखने में समर्थ हो सकते हो। जो सामर्थ्य कल्पवृक्ष में नहीं है, वह वृन्दावन के वृक्ष में है। कल्पवृक्ष तो स्वर्ग के भोग दे सकता है, प्रिया-प्रियतम से नहीं मिलता सकता। और ऐसे अनेकों प्रामाणिक-प्रसंग ब्रज में हैं, जिन्होंने कलिकाल में भी वृन्दावन के तरवर के नीचे प्रिय-प्रियतम का दर्शन प्राप्त किया है।

भजन - छाया रही अजब बहार रे झुलें बांके बिहारी

दशम कल्प-उत्तरार्द्ध

निर्जगाम पुरद्वारात् पद्ममाली निरायुधः

नके लिये भगवान् सावलशाह सेठ बनकर आये।

कालयवन का अन्त करवाकर प्रभु वापिस मथुरा लौटकर पहुँचे। उधर दाऊमहाराज ने अपने हल-पूसल से उन म्लेच्छों का संहार कर डाला, जो कालयवन के साथ आये थे। ज्यों ही विश्राम किया कि जरासंध अठारहवां आक्रमण करने आ पहुँचा। भगवान् बोले, दाऊजी ! अब तो लड़ते-लड़ते थक गये, कहीं भाग चलो। दाऊजी बोले, कैसी बात कर रहे हो ? जरासंध सत्रह बार हारा बैठा है। हम भागेंगे, तो वह पूरी मथुरा को मिट्टी में मिला देगा। भगवान् बोले, दाऊभैया ! चिन्ता न करो। मैंने समुद्र में टापू के ऊपर एक द्वारिका पुरी का निर्माण करा दिया है। सबको वहीं भेज दोगे और इसे पागल बनाकर हम और आप भाग चलेंगे। दाऊजी बोले, बदनामी होगी, लोग राणछोड़ कहेंगे। भगवान् बोले, एक नाम और बढ़ जायेगा। जहाँ माछनचोर कहते हैं, चौरचोर कहते हैं, तो राणछोड़ भी कह लेंगे। दाऊजी बोले, भैया ! तेरी लीला तू जान। अठारहवें युद्ध में जरासंध से लड़ते-लड़ते प्रभु भाग ही लिये और दाऊजी भी भाग लिये। जरासंध आरच्यार्चकित रह गया। प्रवर्षणपूर्वक पर प्रभु और दाऊजी चढ़ गये, तो जरासंध ने पूरे पहाड़ को घेर के आग लगावा दी, सारे पहाड़ को भस्म कर दिया। भगवान् उसी

रक्मिणीजी ने दो सम्बोधन किये - 'हे अच्युत' और 'हे भुवनसुन्दर' आप त्रिभुवनसुन्दर हैं। आपकी महिमा मैंने बहुत ज्यादा सुनी है, देखा कभी नहीं। पर आपकी प्रशंसा सुनते-सुनते मेरे हृदयपटल पर आपका

विदर्भदेश के राजा भीष्मक की एक बेटी थी, जिनका नाम है रुक्मिणी। भीष्मकजी के पाँच बेटे थे - रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मनाबहु, रुक्मकेशी तथा रुक्ममाली। पाँचों भाईयों की इकलौती बहिन श्री रुक्मिणी। नादादि महात्माओं के द्वारा द्वारकाधीश की निरन्तर महिमा सुनकर भीष्मकजी के मन में अपनी बेटी के लिये सुयोग्य वर समझ में आ गया। पाँचों पुत्रों से परामर्श लिया, पुत्रों! तुम भी समझदार हो गये हो। मेरा तो मन हो रहा है, क्यों ना द्वारकाधीश-कृष्ण से तुम्हारी बहिन का विवाह कर दिया जाये? तुम्हारा क्या विचार है? और तो कोई कुछ नहीं बोला, पर बड़ा बेटा रुक्मी बिगड़ गया, पिताजी! उस रणछोड़-भगोड़े से मैं अपनी बहिन का विवाह कभी नहीं होने दूँगा। अरे राम-राम! ठीक है! ठीक है! अब ज्यादा व्याख्या न कर बेटा!! जब तेरा यही निर्णय है, तो अब जहाँ भी सम्बन्ध करना हो, वहाँ तू ही करना। मैं कोई चर्चा नहीं करूँगा!! रुक्मी बोला, ठीक है पिताजी! आप अराम करो। बेटा उठकर गया और दूसरे दिन लौटकर कहता है, पिताजी! परसों बारात आ रही है। राजा भीष्मक चौंके, परसों बारात आ रही है? इतनी जल्दी? सम्बन्ध कहाँ पक्का किया? रुक्मी बोला, पिताजी! मेरा निर्णय कोई ऐसा-वैसा नहीं होता। सिंधुरेश दमघोषपुत्र शिशुपाल के साथ सम्बन्ध पक्का करके आया हूँ। मैंने उसे समझा दिया है, परसों वह बारात लेकर आ जायेगा। भीष्मकजी बोले, ठीक है बेटा। जैसी तेरी इच्छा। पर रुक्मिणीजी के कान में जब ये समाचार पड़ा, तो परेशान हो गई, हे भगवान्! मेरे मन में तो कोई और बैठा है। और ये मैं क्या सुन रही हूँ? भाभीजी के सामने रोते-रोते मन की सारी बात कह दी। भाभीयों ने समझाया, बहिन! ऐसे रोने से काम नहीं चलेगा। जल्दी कुछ करो। कुछ न बने तो कम-से-कम एक पत्र ही डाल दो? ठीक है! रुक्मिणीजी ने कलम उठाकर तुरन्त एक बड़ा सुन्दर भाव-भरा पत्र सात-श्लोकों में

एक सुन्दर-सा चित्र अंकित हो गया है। मैंने अपने हृदय में एक काल्पनिक-चित्र बना लिया है। मेरे कान तो सुन-सुनकर तृप्त हो रहे हैं, पर नेत्र तारा रहे हैं। मेरे नेत्रों को वह परम ताप ना जाने कब प्राप्त होगा? कब आपके दर्शन मिलेंगे? अब आप सोच रहे होंगे, भेट कभी हुई नहीं? आमना-सामना कभी हुआ नहीं? और ये पत्र इतनी जल्दी कैसे डाल दिया? रक्मिणीजी लिखती हैं, प्रभु! मैंने तो आपका चित्र अपने हृदय में बना लिया और आपको ही अपना जीवन-धन सर्वस्व मान लिया। परन्तु दुर्भाग्य से परसों ही मेरी बारात कहीं और से आ रही है। ऐसा न हो कि शेर के भाग को कोई गीदड़ उठाकर ले जाये। इसलिये आपको सावधान कर रही हूँ कि आईये। वीरता का शुल्क देकर मुझे यहाँ से ले जाइये। आप कहेंगे कि वीरता तो हम दिखायेंगे, पर तुम्हारा हराण करने के लिये तो तुम्हारे भाईयों पर ही हाथ उठाना पड़ेगा। तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? तो रक्मिणी कहती हैं, प्रभो! ऐसा न करना। मेरे भाईयों का वध करके, फिर आप मुझे लेने आयें, ये नहीं करना। इसका भी एक उपाय है -

अन्तःपुरान्तरचरीमनिहृत्य बन्धूंस्त्वापुद्ग्रे कथमिति प्रवदाम्युपायम् ।

पूर्वैशुरस्ति महती कुलदेविवायात्रा यस्यां बहिर्नववधूरीरिजामुपेयात् ॥ (भा.मा. 10/52/42)

हमारी कुल-परम्परानुसार जिस कन्या का विवाह होता है, वह विवाह के पहले गिरिजामन्दिर में पूजन करने जाती है। उस परम्परानुसार मैं भी सखियों के साथ जाऊँगी। तो उसी मन्दिर में आप दर्शन देने पधारियेगा महाराज! तो सारी बात बन जायेगी, कोई झगड़ा नहीं होगा और कहीं आप समय पर मुझे लेने नहीं आये, तो इतना याद रखिये प्रभु! मैं सौ-जन्म लेने को तैयार हूँ, पर विवाह करूँगी, तो केवल आपके साथ।

पूरा पत्र ब्राह्मण ने सुना दिया। भगवान् पत्र सुनकर मुस्कुराते हुये बोले, पण्डितजी! जो स्थिति रक्मिणीजी की है, ठीक वही स्थिति हमारी भी है। ब्राह्मण चौँके, महाराज! आपकी क्या स्थिति है, वह आप भी सुना दीजिये। भगवान् बोले, सन्त-ब्राह्मणों से रक्मिणी को सौन्दर्य की महिमा सुनते-सुनते आजकल मैं भी रक्मिणी के बारे में ही सोचता रहता हूँ। कभी-कभी तो रात-रातभर नींद नहीं आती। जागरण में ही रात्रि बीत जाती है।

तथाहमपि तच्चिन्तो निद्रां च न तन्मे निशि ।

वेदाहं रक्मिणा द्वेषन्ममोद्वाहो निवारितः ॥

(भा. 10/53/2)

मुझे मालूम है कि रक्मिणी मुझे बहुत पसंद करती है, पर उसका भाई बहुत विषम छाल रहा है। उसी की वजह से सब गड़बड़ हुआ है। पर कोई बात नहीं अब रक्मिणी का संदेश मिल गया है। उसकी मनःस्थिति स्पष्ट हो गई है, तो अब दूर करने की आवश्यकता नहीं, आप जल्दी तैयार हो जाइये। और भगवान् तुरन्त खड़े हुये। शैब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प, बलाहक, नाम के चार घोड़े, जो उच्चैःश्रवा के समान गतिमान थे, उन अश्वों को लाकर रथ में नियुक्त करके भगवान् बोले, पण्डितजी! आईये जल्दी से। पण्डितजी को हाथ पकड़कर रथ में बैठाया और रथ को वायु-वेग से दौड़ा दिया। जो गोविन्द का रथ दौड़ा, दाऊजी ने देख लिया। अब रात का समय हो रहा है, आवाज़ लगाई, ऐ द्वाकाधीश! पर तबतक तो रथ न जाने कहीं-का-कहीं पहुँच गया। दाऊजी चिन्तित हो गये। सेवकों को बुलाया, क्यों भाई? रात हो रही है और ये द्वाकाधीश अचानक रथ लेकर कहीं भाग गये? बिना कुछ बत्ताये? तुम्हें मालूम है? सेवक बोले, सरकार एक पण्डितजी आये थे और कुण्डनपुर के थे, इतना तो हमें मालूम है। वह एक पत्र भी लाये थे, वह भी हमें मालूम है। पर भगवान् जाने, अन्तः पुर में ले जाकर उन पण्डितजी से क्या-क्या बातें हुई? भीतर ले जाते हुये हमें दिखाई पड़े। बाद में आकर सीधे रथ में दौड़ते नज़र आये। कहीं जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? क्या कार्यक्रम है? किसी को कुछ नहीं पता।

दाऊजी बोले, वह पण्डितजी कुण्डनपुर के थे, ये बात पक्की है? तो आगे का कार्यक्रम भी हमें सब पता है। परसों कुण्डनपुर की राजकुमारी रक्मिणी का स्वयंवर है और शादी का कोई कार्ड आता, तो सबको दिखाया जाता। पत्र गुप्त है, इसका मतलब कि दाल में कुछ काला है। अब तुम जल्दी से बाराती बन्ने और मेरे साथ चलो। मैं भी तैयार होकर चलता हूँ क्योंकि वहाँ कुछ भी हो सकता है। शिशुपाल बारात लेकर आ रहा है, तो शिशुपाल की बारात में जरासंध-जैसे बड़े-बड़े दिग्गज राजा-महाराजा आयेंगे। और कृष्ण-कन्हैया तो अकेले चले गये। मुझे पूरी तैयारी के साथ चलना होगा। दाऊजी का प्रभु के प्रति वास्तव्यभाव है कि मेरा छोटा भइया है, अकेला कहीं समस्या में न फँस जाये। तो पूरी नारायणीसेना तैयार करके दाऊजी ने हल-मूसल सँभाले और चल दिये। सबेरा होते-होते प्रभु का रथ कुण्डनपुर की सीमा में पहुँच गया। भगवान् बोले, पण्डितजी! कुण्डनपुर आ गया। अब आप जाकर रक्मिणी को समझाइयेंगे कि हम आ चुके हैं। वह किसी भी प्रकार से भयभीत न रहें। जैसा पत्र में लिखा है, वही सब होगा। पण्डितजी चल पड़े।

इधर पूरे कुण्डनपुर में हल्ला मच गया, बारात आ गई। बारात आ गई। शिशुपाल बैण्ड-बाजे लेकर आ चुका था। रक्मिणी ने कहा, गिराजी! सुन लिया आपने? बारात आ गई है। मैं जनवासे आदि का प्रयत्न करने जा रहा हूँ। और आप सगार्व का सामान लेकर जल्दी आ जाओ क्योंकि मैं उस दिन केवल बात करके आया था, सगार्व-वगार्व तो कुछ हो नहीं पाई थी, ठीक है बेटा। चलो। अब आधुनिक तरीके का विवाह हो रहा है कि जब बारात आ गई, तब सगार्व चढ़ाई जा रही है। तो भीष्मकजी सगार्व का सामान तैयार करके ले जाने लगे।

अब रक्मिणी का एक-एक क्षण युग के समान बीत रहा है। हे भगवान्! इधर बारात भी आ गई, उधर द्वाकाधीश का कुछ पता नहीं चल रहा। पण्डितजी भी अभी तक नहीं लौटे। न जाने क्यों हो रहा होगा? वहाँ पर पहुँच भी पाये होंगे कि नहीं? रक्मिणी बेचारी हाथ जोड़कर भोलेबाबा को याद कर रही हैं, हे भोलेनाथ! सोमवार के बहुत व्रत किये हैं। तुम्हारे! आज तुम्हारे व्रत-अनुष्ठानों का पूरा फल चाहिये। आज सब देवता मेरे विपरीत क्यों हो रहे हैं?

दुर्भगाया न मे धाता नानुकूलो महेश्वरः ।

देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती ॥

(भा. 10/53/25)

हे मातेश्वरी! हे गिरिजा मैया! हे रुद्राणी! हे भवानी! आपकी भी तो मैंने बहुत सेवा की है। आज मुझे अपने समस्त व्रत-अनुष्ठानों का फल चाहिये। भगवती-रक्मिणी देवी-देवता याद कर रही थीं कि अचानक बाँये-अंग फड़कने लगे, ओ हो! ये शुभ-शकुन हो रहा है।

वाम ऊरुर्भुजो नेत्रमस्यदुर्न् प्रियभाषिणः ।

रक्मिणीजी को शुभ-संकेत मिलने लगे कि अचानक सामने से पण्डितजी भी आते दिखाई पड़ गये। भद्र-भद्र मुस्कुराते, डण्डा घुमाते पण्डितजी चले आ रहे थे और आने वाले की चाल-चेहरा से ही पता चल जाता है कि कार्य बानाकर आ रहा है कि बिगाड़ के काम बिगाड़ जाये न? तो लटकता हुआ चेहरा अलग समझ में आ जाता है? रक्मिणीजी तो देखते ही प्रमुदित हो गई लगता है, काम बन गया। पण्डितजी बड़े प्रसन्न नज़र आ रहे हैं। दौड़कर ब्राह्मण को प्रणाम किया, महाराज! जल्दी बताइये, क्या समाचार लाये हो? ब्राह्मण बोले, बेटी! समाचार तो उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। पर तू धबड़ाना मत। तुमने जिसे समाचार भेजा था, मैं तो उसी के साथ आया हूँ। वे मन्दिर में तुम्हारी प्रतीक्षा में हैं। अब तो रक्मिणीजी के आनन्द का पारावर नहीं रहा। अत्यन्त गद्गर्द

बाहर निकलीं, तो देखा कि विशाल सैन्य-समुदाय खड़ा हुआ है। रक्षिणीजी घबड़ा गई, हे भगवान्! मैंने तो पत्र में लिखा था, मन्दिर में कोई नहीं होगा। यहाँ तो इतनी बड़ी सेना खड़ी नज़र आ रही है? अब क्या होगा? और इस विशाल सेना में मेरे द्वाराकाशीरा कौन हैं? कहाँ खड़े हैं? कैसे हैं? मैंने तो आज तक कभी देखा भी नहीं है, पहचानना बड़ा मुश्किल होगा। पर इतना विश्वास है, वे लाखों में एक हैं अलग समझ में आ जायेंगे। पर हैं कहाँ? रक्षिणीजी अति-मंथर-गाति से आगे बढ़ती जा रही हैं और अपनी चंचल-चपल आँखों से चारों तरफ दृष्टि घुमा रही हैं कि मेरे प्यारे कहाँ हैं? सैनिकों ने जब रक्षिणीजी के सौन्दर्य को देखा, तो सब मोहित हो गये। कोई कहता, वाह! इनकी चाल देखो, कितनी गजब की है? कोई कहता, आ हा! इनके विशाल बाल देखो, कैसे लहरा रहे हैं? कोई कहता, हृदय का हार देखो, कैसा जगमगा रहा है?

सब सैनिक रक्षिणीजी के सौन्दर्य का वर्णन किये जा रहे हैं और भगवान् सावधान हैं, ले जाने के लिये। सौ सैनिकों के बाल में आकर खड़े हो गये। सैनिकों की दृष्टि रक्षिणीजी पर रक्षिणीजी की दृष्टि द्वाराकाशीरा को ढूँढ़ती हुई एक-एक सैनिकों को देखती हुई, घूम रही है। घूमती हुई दृष्टि जैसे-ही द्वाराकाशीरा के ऊपर पड़ी, आँखें चार हईं। भगवान् ने हाथ हिलाकर कहा, घबड़ाओ मत! हम ही हैं। मंद-मंद मुस्कुराते माधव को हांथ हिलाते देखा, सो रक्षिणीजी की आनन्द का पावावर नहीं रहा। एक दृष्टि में पहचान गई, मुख पर मुस्कान छा गई। जब रक्षिणीजी की मुस्कान को सैनिकों ने देखा, तो उनके भी होश उड़ गये। भगवान् सबके बीच में से आगे बढ़े और रक्षिणीजी का हाथ पकड़कर अपने रथ की ओर बढ़ते चले गये। सैनिक देखते जा रहे हैं, वाह! गजब की जोड़ी है भैया! ऐसी प्यारी झाँकी जीवन में पहली बार देखी है। किसी को होश ही नहीं कि हो क्या रहा है? ऐसी मोहनी भगवान् ने डाल दी। और हाथ पकड़कर रक्षिणीजी को रथ में बैठा लिया। सैनिक देखते जा रहे हैं, अरे वाह! रथ देखो! कितना गजब का है? पूरा सोने का है। दूसरा बोला, पागल! सोने के रथ तो और भी हो सकते हैं, घोड़े नहीं देख रहा कितने गजब के हैं? कान कैसे खड़े हैं, उच्चैश्रवा-जैसे हैं। भगवान् स्वयं बैठ गये, रक्षिणीजी को बैठा लिया और जो चाबुक चलाया, घोड़े तो हवा में बाँतें करते उड़ते चले गये। सैनिक बोले, देखा देखो! घोड़े कैसे दौड़ रहे हैं? कैसे हवा से बाँतें कर रहे हैं? जब रथ दूर तक चला गया, तब होश आया, क्यों रे? हम काए को खड़े हैं? काए के लिये आये हैं? एक बोले, अरे याद आया! महाराज ने रक्षिणी की रखवाली के काम से भेजा था। जो सखियाँ खड़ी थीं, वह हंसकर बोलीं, तुम सब भाग पीकर आये हो क्या? रक्षिणी तो रथ में बैठकर वह गई। अरे राम-राम! लै गयो! लै गयो! पकड़ो-पकड़ो! भागी-भागी!

जैसे-ही दौड़ लगाई और चिल्लाना प्रारम्भ किया, ऐ भगोड़े! कहाँ भागता है? तेरे अन्दर थोड़ा भी क्षत्रियत्व है, तो हमसे युद्ध कर। बार-बार जब युद्ध की चुनौती देने लगे, तो भगवान् ने रथ को मोड़ दिया और युद्ध के लिये भगवान् खड़े हो गये। जैसे-ही भगवान् युद्ध के लिये खड़े हुए कि सैनिकों ने घेराबंदी प्रारम्भ कर दी। घेराबंदी कर ही रहे थे कि अचानक जोर से आवाज़ सुनाई पड़ी - 'बोल द्वाराकाशीरा की जय'। भगवान् ने चौंकर पीछे देखा, ये हमारी जय किसने बोली? जो पीछे मुड़कर देखा, सो दाऊजी महाराज हल-मूसल तातें पूरी नारायणीसेना के साथ वायुवेग से चले आ रहे हैं। निकट आते ही भगवान् ने प्रणाम किया, दाऊभैया! प्रणाम। दाऊजी बोले, लाला! आशीर्वाद इकट्ठे बहुतानी के साथ घर में ही जाकर मिलो। तू बहुत को घर में लै के चल। मैं इन्हें स्वागत करके अब हलार्ह लौटकर आऊँ। भगवान् तो रक्षिणीजी के साथ तुरन्त खाना हो

गये। दाऊजी ने जो सैनिकों को हल-मूसल दिखाया, सैनिकों के तो देखते ही पसीना छूट गये, हे भगवान्! आखिरी वक्त पर ये मूसल वालो कहाँ तें आ गयो?

सैनिक तुरन्त भागे। आकर जनवास में शिशुपाल के सामने रोते हुए बोले, सरकार! सब गड़बड़ हो गया। आपकी होने वाली देवीजी भाग गई। वही काला-काला मुरलीवाला आया और सबकी आँखों में मोहिनी डालकर कब-कैसे पागल बनाकर ले गया, पता ही नहीं चला महाराज। अब तो शिशुपाल तलवार लेकर सैनिकों को ही मारने दौड़ा। जरासंध ने हाथ पकड़कर कहा, मित्र! रहने दो। अब इन पर क्रोध करने से कोई फायदा नहीं। मैंने पहले ही सावधान किया था, वह काला-काला मुरलीवाला बहुत खतरनाक है। मैंने तुम्हें भी सावधान किया। तुमने मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया? शिशुपाल बोला, सब गड़बड़ हो गया मित्र। मैं तो आनन्दल्ला करके यहाँ मरता हूँ, मैं जिंदा नहीं जाऊँगा। बैण्ड-बाजे के साथ बारात लेकर आया था, बिना बहू को लेकर जाऊँगा तो दुनिया उपहास करेगी। भाग्यां जिंदगीभर मुझे उलाहना देंगी, मेरा उपहास उड़ायेंगी - ये भी कोई जिंदगी है?

जरासंध ने सोचा, शिशुपाल बेचारा बहुत दुःखी हो रहा है। हाथ पकड़कर कमरे में ले जाकर समझाया, देखो मित्र! जीवन में जय और पराजय आती ही रहती है। और क्षत्रियों का तो काम ही है, सिंहपुरुष होकर इस प्रकार से मन को दुर्बल न बनाओ, मित्र! तुम मुझे देखो!!

शौरः सप्तदशाहं वै संयुगानि पराजितः।

त्रयोविंशतिभिः सैःसैर्जिह्वैर्य एकमहं परम् ॥

(भा. 10/54/13)

इसी शूरसेनवंशज कृष्ण ने मुझे एक-दो बार नहीं, पूरे सत्रह बार हराया। मेरी तेईस-तेईस अश्वैरणीसेना के साथ हराया। पर मैंने हिम्मत कभी नहीं हारी। तो अठारहवें-युद्ध में फिर मैंने भी उसे ऐसा भगाया कि अपनी जन्मभूमि मथुरा छोड़कर आज समुद्र में घुसा बैठा है। तो मैंने इतनी बार पराजय का मुँह देखा, फिर भी हिम्मत नहीं हारी? और एक तू है, जो पहली बार पराजय पाते ही आनन्दल्ला तक की बात सोचने लगा? कैसा वीर है? अब शिशुपाल को शान्ति मिली कि जब हमसे भी बड़े-बड़े बेशर्म पड़े हैं, तो हम काय कूँ मरें? हमारा मित्र सत्रह बार हारा बैठा है, हम तो आज पहली बार ही हारे हैं। बेचारे शिशुपाल को बड़ी हिम्मत आ गई। दुल्हन के डोले में स्वयं बैठ गया और रोते-रोते अपने घर को छुपकर भाग गया। तब से शिशुपाल भगवान् का कटुर-दुश्मन बन गया। जबतक दिनभर में सौ-गाली न गुना दे, इसका भोजन ही हज़म नहीं होता। परन्तु जब रक्षिणीजी के बड़े भाई रक्मजी की समाचार मिला कि मेरी बहिन को कृष्ण हरण करके ले गया, तब तो उसे बड़ा क्रोध आया। उसने पूरी सेना के बीच शस्त्र उठकर प्रतिज्ञा की,

अहत्वा समरे कृष्णमप्रत्यूहा च रक्षिणीम् ।

कुण्डिनं न प्रवेक्ष्यामि सत्यमेतद् ब्रवीमि वः ॥

(भा. 10/54/20)

ये मेरी सत्य-प्रतिज्ञा है। मैं कृष्ण को मारकर अपनी बहिन को यदि वापिस लौटाकर नहीं लाया, तो इस कुण्डिनपुर में कभी प्रवेश नहीं करूँगा। मैं कुण्डिनपुरवासियों को मुँह नहीं दिखाऊँगा। प्रतिज्ञा करके चल पड़ा और रास्ते में भगवान् का रथ पकड़ लिया। जो लड़ने की चुनौती दी, तो भगवान् ने भी युद्ध प्रारम्भ कर दिया। रक्षिणीजी घबड़ा गई, हे भगवान्! ये क्या गड़बड़ हो गया? एक तरफ भैया, एक तरफ पतिदेव? भयंकर युद्ध हुआ। अब रक्षिणी क्या करे? परन्तु जब रक्मजी के सभी रथ-घोड़े समाप्त हो गये, रक्मजी निहत्था रह

कौन हो तुम ? तब रति ने पूरी कहानी सुना दी,

भवान् नारायणसुतः शम्भुराहातो गृह्णात् ।

अहं तेऽधिकृता पत्नी रतिः कामो भवान् प्रभो ॥ (भा. 10/55/12)

अरे ! आप तो साक्षात् श्रीद्वारिकाधीश के पुत्र हो और शम्भुरासुर तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है । मैं तो आपकी जन्मजन्म की पत्नी रति हूँ और आप मेरे पति कामदेव हो । सारी घटना विस्तार से सुनते ही प्रद्युम्न क्रोध में भर गये । शम्भुरासुर को जाकर ललकारा, मैं ही तेरा काल कृष्ण का लाल प्रद्युम्न हूँ शम्भुरासुर कांप गया, मेरा काल मेरे ही घर में आकर इतना बढ़ा हो गया । दोनों में भयंकर युद्ध हुआ । सैन्यशक्ति के साथ शम्भुरासुर का संहार करके प्रद्युम्न रति के साथ अपनी द्वारिका को वापिस लौट आये ।

रक्षिमणीजी के आनन्द का तो पारावार ही नहीं रहा । पुत्र पैदा होते ही खो गया था और मिला तो बहुरानी के साथ ही मिल गया । प्रद्युम्न का स्वागत हुआ । शुकदेवजी बोले, परीक्षित ! प्रभु के और भी विवाह हुए थे । परीक्षित बोले, और विवाह कहाँ-कहाँ हुए थे महाराज ? शुकदेवजी बोले, परीक्षित ! वह भी सुन लो ।

सत्राजित नामक एक राजा के पास सम्पत्तिक नामक चमचमाती हुई मणि, जो आठ भार सोना नित्य देने वाली थी । कुछ यदुवंशियों ने वह मणि भगवान् के लिए माँगी, तो सत्राजित ने मना कर दिया और जब इसका छोटा भाई उस मणि को गले में धारणकर सिकार खेलने गया, तो शेर के हाथों मारा गया । सत्राजित का भाई जब लौटकर घर नहीं आया, तो सत्राजित ने समझा कि श्रीकृष्ण ने मेरे भाई की हत्या कराकर मणि को ले लिया है । सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा, देवी ! मुझे तो पूरी शंका है कि कृष्ण ने मेरे भैया को मारकर मणि अपने पास रख ली है । पर जबतक इसका प्रमाण न मिल जाये, तबतक तुम किसी से यह बात न करना । परन्तु माताओं का स्वभाव है - कोई रहस्य उन्हें पता चल जाये, तो जबतक वह बात दो-चार लोगों से बाँट न लें, तबतक बीमार रहती हैं । तो उनकी पत्नी ने अपनी पड़ोसिन से चर्चा कर दी । पड़ोसिन ने अपनी पड़ोसिन से चर्चा कर दी और 'कर्ण कर्णो च जपञ्चनाः' वह बात फैलती चली गई । सारी जनता में चर्चा का विषय बन गया कि देखो ! बचपन की आदतें जाती नहीं हैं ? श्रीकृष्ण पहले जब बचपन में भी चोर ही थे । पहले माखन चोरी करते थे, बड़े हो गये सो अब हीरे-जवाहरात चुराने लगे ?

भगवान् ने कहा, राम राम ! ये तो कलंक लग गया हमें ? तो भगवान् उस मणि की खोज में निकल पड़े । जंगल में ढूँढ़ते-ढूँढ़ते देखा कि शेर मारा पड़ा है और सत्राजित का भाई प्रसेन जो था, वह भी मारा हुआ पड़ा है । उन सब चिन्हों को देखते हुए आगे बढ़े तो जामवंत की गुफा में पहुँच गये । वहाँ देखा कि जामवंत की बेटी जाम्भवती वह मणि लिये खेल रही है । मणि को देखते ही प्रभु आश्चर्य हो गये । प्रभु को देखकर जाम्भवती घबरा गई कि ये कौन आ गया ? जामवंतजी को भी क्रोध आया कि बिना अनुमति लिये ये घर में कौन घुसा चला आया ? और क्रोध में आकर भगवान् की छाती में उछलकर एक मुक्का मारा । बदले में भगवान् ने भी दो मुक्के जामवंतजी को जड़ दिये । फिर क्या था मुक्केबाजी प्रारम्भ हो गई । सताईस दिन तक भयंकर दृन्दयुद्ध चला ।

अट्टदशसर्वे दिन भगवान् ने जामवंतजी को उठाकर पटक दिया और छाती पर चढ़ गये, जामवंतजी की नस-नस ढीली कर दी । जामवंतजी बोले, बस करो महाराज ! मैं पहचान गया, आप ही मेरे रामजी हो । पहचान निकल आई । सरकार ! यहाँ तक कैसे आ गये ? भगवान् ने मणि चोरी का प्रसंग विस्तार से सुना दिया और

कहा, ये मणि मुझे दे दो । जामवंतजी बोले, प्रभु ! ये मणि शेर से लड़कर मैंने प्राप्त की और अपनी बेटी को दान कर दी । अब बेटी से वापिस लेकर मणि आपको कैसे दे दूँ ? बेटी का धन पिता कभी नहीं लेता । भगवान् बोले, तो अब क्या करें ? जामवंतजी बोले, एक उपाय है सरकार ! मेरी बेटी से विवाह कर लो और दहेज में मुझसे मणि ले लो । भगवान् बोले, जैसी आपको इच्छा । फिर तो जंगल में मंगल हो गया । जाम्भवतीजी का विवाह प्रभु से सम्पन्न हुआ । दहेज में मणि देकर भगवान् को विदा किया । भगवान् लौटकर द्वारिका आये और सत्राजित को बुलाकर समस्त वृत्तान्त सुनाया और मणि सत्राजित के हाथ में सौंप दी । अब तो सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ और जनता की हवा एक क्षण में बदलती है, सो बदल गई । जो जनता कल कह रही थी कि कृष्ण बचपन का चोर था, देखो ! अद्वैत अभी भी नहीं सुधरी ? वही जनता कहने लगी, हम पहले ही कह रहे थे कि द्वारकाधीश के दरबार में किस बात की कमी है । इस दुष्ट को शर्म भी नहीं आई कि इनने बड़े महापुरुष को इसने चोरी लगाई । एक क्षण में भाग बदल गई । दुनिया की तो भेड़ चाल है, जिधर हवा चल जाये । बड़े-बड़े राजनेता जनता के रख को समझ नहीं पाते, चुनाव के सारे आंकड़े धरे-के-धरे रह जाते हैं, कोई समझ नहीं पाता ।

अन्तोगाथा सत्राजित बहुत लज्जित हुआ और प्रभु से बोला, महाराज ! अब तो एक ही उपाय है । आप मेरी बेटी सत्यभामा से विवाह कर लो, तो फिर मेरी जनता में बदनामी नहीं होगी । भगवान् बोले, जैसी आपको इच्छा ! धूमधाम से अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह सत्राजित ने श्रीद्वारिकाधीश से किया और दहेज में मणि भी प्रदान कर दी । भगवान् बोले, मणि तो हम नहीं लेंगे । यदि मणि ले ली, तो जनता में फिर हवा बदल जायेगी । लोग कहेंगे, देखो ! कृष्ण कितना होशियार था । मणि लेने के चक्कर में ही तो शादी की । धूम-फिरकर वह मणि का चक्कर फिर हमारे साथ जुड़ेगा । पर सत्राजित बोला, मैं तो अपनी बेटी को मणि देने का संकल्प कर चुका हूँ । इसलिए अब यह मणि अपने पास नहीं रख सकता । भगवान् बोले, तो एक काम करो ! मणि तो तुम्हारे ही घर रहेगी, पर उस पर अधिकार हमारा होगा और इससे जो आठ भार सोना निकलता है, वह हमारे घर भेजते रहना । इस प्रकार इस प्रसंग में भगवान् के दो विवाह और हुए ।

एक बार भगवान् अपने प्रिय पाण्डवों से मिलने के लिए द्वारिकापुरी से दिल्ली पधारे । दिल्ली का ही प्राचीन नाम इन्द्रप्रस्थ नगरी है । पाण्डवों ने प्रभु का आत्मीय स्वागत किया । एक दिन भगवान् अर्जुन से बोले, मित्र ! चलो यमुना पार करी धूमने चलें । दोनों मित्र रथ में बैठकर धूमने निकले । तो यमुनातट पर एक कन्या को तपस्या करते देखा । भगवान् ने कहा, अर्जुन ! पता लगाओ ये देवी कौन बैठी हैं ? क्या कर रही हैं ? अर्जुन ने जाकर पूछा, देवि ! आप कौन हैं ? यहाँ एकांत में क्यों बैठी हैं ? तब उस कन्या ने परिचय दिया,

अहं देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छती ।

विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममस्थिता ॥

(भा. 10/58/20)

महाराज ! मैं सविता की दुहिता हूँ, मेरा नाम कालिन्दी है तथा मैं श्रीद्वारिकाधीश को पति रूप में पाने के लिए तप कर रही हूँ । सुनते ही अर्जुन मुस्कुराकर प्रभु के पास आये और बोले, सरकार ! आपका वृहस्पति बड़ा जोड़दार चल रहा है । ये कन्या आपको पाने के लिये तप कर रही है । भगवान् ने कहा, तो फिर परिचय कराओ ! कालिन्दी का परिचय गोविन्द से कराकर अर्जुन ने पाणिग्रहण करवा दिया । ये हुआ प्रभु का चौथा विवाह । अब अवन्ती-उज्जैन देश के राजा थे विंद और अरविंद । उनकी बहिन का नाम था मित्रवृन्दा । दोनों

भाई राजनैतिक लाभ लेने के लिए अपनी वहिन का विवाह दुर्योधन के साथ वरण करना चाह रहे थे, जबकि मित्रवृन्दा प्रभु द्वारिकाधीश के नाम की माला जप रही थी। मित्रवृन्दा के विवाह के स्वयंवर में जब मित्रवृन्दा को प्रभु द्वारिकाधीश दिखाई पड़े, तो मित्रवृन्दा ने किसी के विरोध की परवाह न करते हुए वरमाला द्वारिकाधीश के ही कण्ठ में डाल दी। भगवान् ने पाणिग्रहण कर लिया। जब मित्रवृन्दा के भाईयों ने विरोध किया, तो भगवान् मित्रवृन्दा को हरणकर ले आये और द्वारिका में आकर सानन्द रहने लगे। ये हुआ भगवान् का पाँचवा विवाह।

एक थे महाराज कौशल नरेश नगनजित, जिनकी बेटी का नाम था सत्यादेवी। राजा ने प्रतिज्ञा की कि मेरे सात बलिष्ठ बैल हैं। जो वीर एक रस्सी में इन सातों बैलों को नाथ देगा, उसी से मैं अपनी बेटी का विवाह करूँगा। विवाह योग्य बड़े-बड़े राजकुमार वीरों ने प्रयास किया, पर उन बैलों ने सबको मार-मारकर खण्डित कर दिया। जब द्वारिकाधीश प्रभु पहुँचे, तो प्रभु ने सात रूप बनाकर सातों बैलों को एक रस्सी में नाथ दिया। सत्या ने प्रसन्नतापूर्वक आकर भगवान् के गले में माला पहना दी। अन्य राजाओं ने जब इसका विरोध किया, तो अर्जुन ने समस्त राजाओं को मार भगाया। ये हुआ भगवान् का छठवाँ विवाह।

वसुदेवजी की एक छोटी बहिन थी श्रुतकीर्ति । ये भगवान् की बुआजी लगीं । श्रुतकीर्ति श्रीकृष्ण से बड़ा स्नेह करती थीं और उनसे प्रगाढ़ सम्बन्ध बनाने के लिए उन्होंने अपनी बेटी भद्रा का विवाह श्रीद्वारिकाधीश के साथ सम्पन्न कर दिया । ये हुआ प्रभु का सातवां विवाह । कुछ लोगों को बड़ा विस्मय होता है कि ये विवाह कैसे सम्पन्न हो गया क्योंकि भद्रा प्रभु की बुआ की लड़की हुई ? परन्तु प्रभु की बुआ कुन्ती, जिनके लड़के अर्जुन और प्रभु ने अपनी बहिन सुभद्रा का विवाह जब अर्जुन से कर दिया, तो यह विवाह कैसे नहीं हो सकता ?

एक बार भगवान् ने ऊपर चक्र में घूमती हुई मछली का नीचे प्रतिबिम्ब देखकर उस मछली का लक्ष्य भेदन कर दिया। एक बार मैं लक्ष्य भेदन करने से मद्रदेश के राजा की कन्या लक्ष्मणा का पाणिग्रहण किया और भगवान् का ये आठवाँ विवाह सम्पन्न हुआ।

इस प्रकार प्रभु के आठ विवाह तो अलग-अलग हुए, परीक्षित! परन्तु सोलह हजार एक सौ विवाह एक दिन में ही सम्पन्न हुए। परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज! इतने विवाह एक साथ-एक ही मुहूर्त में कहाँ और कैसे सम्पन्न हो गये? शुकदेवजी कहते हैं, सुने! प्राग्योतिषपुर का राजा भौमासुर नाम का दानव था। वैसे इसका नाम नरकासुर था, परन्तु भूमिपुत्र होने के नाते भौमासुर कहलाता था। इसने बीस हजार राजकुमारियों के साथ विवाह का संकल्प किया था और भौमासुर जिस राजा को युद्ध में पराजित करता, उसके यहाँ जितनी राजकुमारियाँ होतीं, सबको लाकर बन्दीगृह में डाल देता और इस प्रकार राजकुमारियों का हरण करते-करते उनकी संख्या सोलह हजार एक सौ तक पहुँच गई। भगवान् को पता चला तो,

सभार्यो गरुडारूढः प्रागज्योतिषपुरं ययौ

सत्यभामा को साथ लेकर भगवान् प्रागज्योतिषपुर पहुँच गये। नगर में प्रवेश किया तो नगररक्षक पाँच मुख वाला मुर नामक दैत्य भगवान् पर झपट पड़ा। भगवान् ने उसके पाँचों सिर काटकर वध कर दिया, तब से भगवान् का नाम मुरारि हो गया। मुर दैत्य का वध करने के पश्चात् प्रभु का भौमासुर के साथ बड़ा भयंकर संग्राम हुआ और भौमासुर की सैन्यशक्ति सहित भौमासुर का भी भगवान् ने संहार कर

भागवान् बोले, रक्मिणी! मैं तो कहता हूँ कि अभी भी कुछ नहीं बिगाड़ा है ... जो ये शब्द सुना रक्मिणी कि पूरे होश उड़ गये, हाथ का पंखा दूर गिर गया और रक्मिणी मूर्छित होकर गिरने लगी कि भागवान् समझ गये, ये तो घबड़ा गईं। तो

पर्यङ्कावरहाशु तामुत्थाप्य चतुर्भुजः

चतुर्भुजरूप में भागवान् दौड़े और दो भुजाओं से रक्मिणी को थाम लिया। एक भुजा से पंखा झलने लगे और एक भुजा से जल छिड़कने लगे, तब रक्मिणीजी को होश आया। भागवान् ठहाका मारकर हंसे, ऐ देवि! विवाह हुए इतने वर्ष बीत गये? दस पुत्रों की माताजी बन गई? और आज मैंने थोड़ा-सा परिहास किया, तो इस छोटे-मोटे परिहास की बातों में भी तुम इतनी घबड़ा गई? ये सब हंसी-मजाक की बातें थीं। एक बात कहूँ? गृहस्थ जीवन में सुबह से शाम तक झंझटों के अलावा कुछ है ही नहीं, बस एक ही चीज सबसे अच्छी है -

अयं हि परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनाम् ।
यत्रमैनीयते यामः प्रियया भीत भामिनि ॥

(भा. 10/60/31)

भागवान् कहते हैं, अरी सुंदरी! गृहस्थ व्यक्ति प्रपंचों से पीड़ित होकर परेशान होकर जब अपनी प्रिया के पास पहुँचता है, तो हास-परिहास-मनोरंजन करके सारे प्रपंचों को भूल जाता है। इसलिए परिहास करना बहुत आवश्यक होता है। और एक तुम हो, जो हंसी-मजाक की बातों में घबड़ा गई? अब रक्मिणीजी सावधान होकर बैठें और प्रत्येक बातों का इतना सटीक जवाब दिया कि भागवान् गद्गद् हो गये। रक्मिणी ने कहा, सरकार! आपने भले ही मुझसे ये सारी बातें परिहास में कहीं। परन्तु जो कुछ भी कहा, वह एकदम सत्य था। भागवान् बोले, अच्छा! तुम्हें मेरी बातें सत्य मालूम पड़ीं? अच्छा बताओ। मैंने क्या सत्य कहा? रक्मिणी बोलीं, सुनिये सरकार! आप कह रहे थे कि मेरे अन्दर कुछ भी गुण नहीं हैं, तुमने कैसे पसंद किया? मैं जानती हूँ, आप में कोई गुण नहीं है, इसलिए महापुरुष आपको निर्गुण कहते हैं। आप तो गुणातीत हो। सारा जगत् सत्त्व, रज, तम से बना हुआ है, ये त्रिगुणात्मक जगत् है। पर आप तो त्रिगुणातीत हो, तीनों गुणों से परे साक्षात् नारायण हो। तो आपका ये कथन कि मेरे अन्दर कोई गुण नहीं है, बिल्कुल सही ही तो है। आप कह रहे थे हमारे माँ-बाप का पता नहीं है? आपने बिल्कुल ठीक कहा। भागवती श्रुति आपके स्वरूप का निरूपण अस्मम्भव लगाता है, तो आपके माँ-बाप को कोई क्या जान पायेगा? इसलिए आपका ये कथन भी तो ठीक ही है। आप कह रहे थे कि हम रणछोड़ हैं? अपना घर छोड़कर डर के मारे समुद्र में घुसे बैठे हैं? ठीक कहा, सरकार! क्योंकि जिन भक्तों का हृदयसागर एकदम स्वच्छ और निर्मल हो जाता है, जिन भक्तों के हृदयसागर में काम, क्रोध, आदि दुर्विकारों का कभी प्रवेश नहीं होता, ऐसे भक्तों के सुन्दरुर्ग में आप अपना घर बनकर रह जाते हैं। भक्तों का भवन जब आपको भा जाये, तो अपना वैकुण्ठ छोड़कर चले जाते हो,

हरिरपि निजलोकं सर्वथातो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिमूत्रोपनद्धः

गोस्वामी तुलसीदासजी हनुमानचालीसा के अन्त में रामजी को हृदय में बैठाने की बात नहीं करते, बल्कि हनुमानजी को हृदय में बैठा रहे हैं। हनुमानजी यदि हृदय में बैठ गये, तो हनुमानजी के हृदय में बैठे हुए सीतारामजी अपने आप हृदय में आ जायेंगे।

पवनतनय संकटहरण मंगलमूर्ति, रूप ।
राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप ॥

अरे! हनुमन्तालजी हृदय में बैठ गये तो सीतारामजी महाराज, लखनलालजी के साथ पूरा रामदरवार आपके हृदय में अपने आप ही आ जायेगा। भाम कहते हैं घर को। तो भागवान् हैं अतुलित बलशाली। समस्त बल प्रदान करने वाले परमात्मा ही तो हैं और ऐसे अतुलित बलशाली भागवान् जिनके हृदयभवन में विराजमान होते हैं, ऐसे हनुमानजी का हृदय है 'अतुलितबलधाम'। तो रक्मिणीजी कहती हैं, प्रभो! आप अपना घर छोड़कर भक्तों के हृदय भवन में विराजमान होने वाले भक्त वत्सल हो। रक्मिणीजी ने हर शब्द की व्याख्या पलट दी, अर्थ बदल दिये। भागवान् स्तब्ध रह गये, रक्मिणी! यदि आज मैंने तुमसे परिहास न किया होता, तो तुम्हारी इस योग्यता का मुझे कभी भी पता ही नहीं चलता? तुम तो बड़ी पढ़ी-लिखी बुद्धिमान हो। भागवान् रक्मिणीजी के स्वभाव की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा करने लगे।

शुकदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित! इस प्रकार से भागवान् इतने बड़े परिवार में हास-परिहास मनोरंजन करते हुए हमेशा प्रसन्न रहते हैं। जीवन में कभी माधव का मुख मुझाया नहीं। जैसे-जैसे भागवान् के विवाह हुए, वैसे-वैसे ही भागवान् के पुत्र-पौत्रादिकों के विवाह हुए। भागवान् के पुत्र प्रद्युम्न हुए और पौत्र अनिरुद्ध हुए। अनिरुद्धजी के दो विवाह हुए और दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। अनिरुद्धजी का एक विवाह हुआ रक्मिणीजी के भाई रक्मी की नातिन के साथ। रक्मी के घर भागवान् बारात लेकर आये। इधर विवाह हो रहा था और उधर दाऊजी को पकड़कर रक्मी बोला, दाऊजी! चलो कुछ द्यूतक्रीडा खेलें। अब क्या था, पांसे फिकने लगे। अब दाऊजी बारबार जीत रहे हैं और रक्मी बारबार कहता है, आप हार रहे हो। उसके दुर्कुरसुहाती करने वाले जो आसपास बैठे हैं, वह भी रक्मी का ही समर्थन कर रहे हैं। अज्ञानक आकाशवाणी हुई,

तदाब्रवीन्नभोवाणी बलनैव जितो रत्नहः

आकाशवाणी ने कहा, द्यूतक्रीडा में दाऊजी की विजय हुई है। सोई दाऊजी गद्गद् हो गये, कहे। मनीषे आकाशवाणी की बात? भाई! देववाणी मिथ्या हो नहीं सकती? और तुम अबतक हमें क्या मूर्ख बना रहे थे? अब दाऊजी ने जब इस प्रकार कहा, तो रक्मी के मुख से निकल गया, सुनो दाऊजी! तुम लोग गंवारावाले हो। गेयों चराना जानते हो, ये जुआ खेलना राजाओं-महाराजाओं का खेल है, गवारों का नहीं!!

नैवाक्षकोविदा ययं गोपाला वनगोचरा

तुम वनगोचर लोग द्यूतक्रीडा के बारे में क्या जानो? अब तो दाऊजी की आँखे लाल हो गई, ऐ मूर्ख! एक तरफ हमसे रिश्वेतारी बना रहा है? दूसरी तरफ हमें वनगोचर समझ रहा है? मैं कौन हूँ अभी दिखाता हूँ। हल-मूसल उठाया और हल से पकड़कर एक मूसल धमक दिया, सो उसी क्षण रक्मी का प्राणान्त हो गया और जो उसकी दुर्कुरसुहाती मिलाने वाले थे, उनके एक-एक मुक्के में सारे दाँत तोड़ दिये।

अब तो विवाहमण्डप में हाहाकार मच गया। दाऊजी बिगाड़ें, तो इनके सामने कौन आये? अब भागवान् के सामने बड़ा भारी धर्मसंकट था। भागवान् के भाई ने उनकी पत्नी रक्मिणी के भाई को मार दिया, तो अब भागवान् पक्ष किसका लें? भागवान् के पास पत्रकार पहुँच गये, बताइये महाराज। इस घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे? पत्रकार तो ऐसे ही लोगों को पकड़ते हैं। अब भागवान् को लगा, यदि हमने समर्थन कर दिया कि बहुत अच्छा हुआ, तो बताओ रक्मिणी क्या सोचेंगी? तो इनके भैया ने मेरे भैया को मार दिया? और ये

अब जैसे ही द्वारिकाधीश युद्ध के लिये आये, तो भोलेनाथ को देखकर नमस्कार किया, अरे भोलेनाथ ! प्रणाम ! भोलेनाथ ने कहा, स्वागत है सरकार ! आप यहाँ कैसे ? भगवान् बोले, इस बाणासुर ने मेरे पौत्र अनिरुद्ध को बंदी बना रखा है, तो उसे इस दुःसाहस का दण्ड देने आये हैं। आप यहाँ कैसे खड़े हो महाराज ? भोलेनाथ ने कहा, महाराज ! आप जिससे लड़ने आये हो, मैं उसी की रखवाली के लिए खड़ा हूँ। वह हमारा चेला है। द्वारिकाधीश ने कहा, प्रभो ! आप हटिये ! हम बिना दण्ड दिये नहीं छोड़ेंगे। भोलेनाथ ने कहा, प्रभु ! तो चेला के साथ हम भी विप्रवासघात नहीं करेंगे। उसकी रक्षा का वचन हमने दिया है। ऐसे कैसे छोड़ दें ? भगवान् बोले, तब तो फिर युद्ध होगा।

फिर क्या था ? दोनों हो गये आमने-सामने और इस भयंकर युद्ध में दिव्यास्त्रों का प्रयोग तक कर दिया। यहाँ तक कि भोलेनाथ ने अपना अत्यन्त अमोघ पाशुपतास्त्र चला दिया, उधर भगवान् ने अपना नारायणास्त्र सँभाल लिया। महात्मा खड़े हो गये, सरकार ! क्या अभी प्रलय करना है ? आप दोनों विभूतियाँ यदि टकरा जायेंगी, तो अभी विश्व का संहार हो जायेगा। तब दोनों ने शान्त होकर अपने-अपने ज्वर को भेजा। द्वारिकाधीश ने वैष्णवज्वर और भोलेनाथ ने माहेश्वरज्वर भेजा। वैष्णवज्वर और माहेश्वरज्वर आपस में टकराये। अन्त में वैष्णवज्वर ने माहेश्वरज्वर को परास्त कर दिया। माहेश्वरज्वर ने भगवान् की चार श्लोकों में स्तुति गाई। इन चार श्लोकों का नित्यपाठ करने से ज्वरबाधा नहीं सताती।

नमामि त्वानन्तशक्तिं परेशं सर्वात्मानं केवलं ज्ञप्तिमात्रम् ।

विश्वोत्पत्तिस्थानसंरोधहेतुं यत्तद् ब्रह्म ब्रह्मलिङ्गं प्रशान्तम् ॥

(११. 10/63/25)

माहेश्वरज्वर ने सुन्दर स्तुति की। भगवान् ने प्रसन्न होकर ज्वर को शापमुक्त किया और भगवान् ने जृम्भणास्त्र के द्वारा भोलेनाथ को मोहित कर दिया। जृम्भणास्त्र का प्रभाव है कि यदि उसका प्रयोग किया जाये, तो जम्हाई आने लगती है। भोलेबाबा को जौर-जौर से जम्हाई आने लगी। भोलेनाथ चुटकी बजाते रहे और भगवान् भीतर घुस गये। बाणासुर युद्ध के लिये आया, तो भगवान् ने सुदर्शन चक्र से उसके एक हजार हाथों को काटना प्रारम्भ कर दिया। जब बाणासुर के चार हाथ बचे, तो उसकी धाई माँ कोटरादेवी गन होकर रणभूमि में आ गई। भगवान् मुँह फेरकर खड़े हो गये और बाणासुर प्राण बचा के भाग गया। और अन्त में बाणासुर ने भगवान् के पौत्र अनिरुद्ध को तथा अपनी बेटी ऊजा दोनों को प्रभु के सामने लाकर प्रणाम किया, सरकार ! क्षमा कीजिए। भगवान् प्रसन्न हो गये। भोलेनाथ को जृम्भणास्त्र से मुक्त कर दिया। भोलेनाथ ने भी हाथ जोड़े, महाराज ! भला-बुरा जैसा भी सही, पर चेला है। इसे क्षमा कर दो। भगवान् हंसकर बोले, भोलेबाबा ! तुम्हारा चेला है, तो मेरा भी तो कुछ लगता है। इसने मेरे परमभागवत प्रह्लाद के वंश में जन्म लिया है। प्रह्लाद के पुत्र विरोचन हुए, विरोचन के पुत्र हुए बलि और बलि के पुत्र बाणासुर है। इसलिए मैं इसे कभी नहीं मारता। अब तो मैंने इसे अपना ही चतुर्भुज रूप दे दिया है। इस प्रकार अनिरुद्ध को उनकी पत्नी के साथ लेकर भगवान् द्वारिका आये। तो ऐसे-ऐसे भगवान् के पौत्रों के विवाह हुए।

नृगोपाख्यान :- एक बार अपने छोटे-छोटे बालगोपाल परिकर को लेकर भगवान् बोले, चलो ! आज कहीं घूमने चलें। एक सुन्दर बागीचे में घूमते आये। एक वृक्ष की छांव में पहुँचकर भगवान् बोले, हम यहाँ आराम करेंगे ! तुम सब बच्चे खेलो ! बच्चे गेंद खेलने लगे। एक बालक ने गेंद इतनी जोर से फेंकी कि कुआँ में गिर गई। बच्चे दौड़े और कुएँ में झाँका तो एक बड़ा भारी गिरगिट दिखाई पड़ा। बच्चे डरकर प्रभु

कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ ? ये तो कम-से-कम चुप हो बैठे रहते ? रुक्मिणी को बुरा लगेगा। और यदि हमने ये कहा, नहीं-नहीं बहुत बुरा हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। विवाह की हंसी-खुशी के वातावरण में दाऊजी ने क्रोध करके अच्छा नहीं किया, तो अभी दाऊजी हम पर बरस पड़ेंगे ? बड़े भैया हैं, सब के बीच में डाँटेंगे, तेरा साला मर गया, इसलिए तू मुँह बिगाड़ रहा है ? और तेरे बड़े भाई का जो उसने अपमान किया, वह नहीं दिखाई पड़ा ? भगवान् को लगा दोनों तरफ से फंसे हैं, इसलिए एकदम मुँह पर ताला लगा लिया। भगवान् ने कोई भी प्रतिक्रिया इस घटना पर व्यक्त नहीं की। शुक्रदेव भगवान् कहते हैं,

निहते रुक्मिणि श्याले नाब्रवीत्साध्वसाधु वा

अब भगवान् इसलिए नहीं बोले क्योंकि 'रुक्मिणीबलयो राजन् स्नेहभङ्गभयाद्धरिः' रुक्मिणी और बलराम - दोनों का स्नेह बनाये रखने के लिये भगवान् ने किसी के पक्ष में बात नहीं की। न हौं कहा न ना कहा। मौन धारण कर लिया। इस प्रकार से अनिरुद्धों का प्रथम विवाह हुआ।

अनिरुद्धजी का दूसरा विवाह बाणासुर की बेटी ऊषा के साथ हुआ और इस विवाह में तो स्वयं द्वारिकाधीश कृष्ण को शङ्करजी से युद्ध करना पड़ा। बाणासुर बहुत भारी शिवभक्त था। उसकी बेटी ऊषा ने स्वप्न में अनिरुद्धजी से गन्धर्व-विवाह रचा लिया और प्रतिज्ञा की मेरा विवाह उसी से होगा, जिसे मैंने स्वप्न में देखा है। बाणासुर के मंत्री की बेटी भी चित्रलेखा, जो बड़ी मायावी और विचित्र चित्रकार थी। उसने चित्र बनाते-बनाते जब अनिरुद्धजी का चित्र बनाया, तो उसे देखते ही ऊषा प्रसन्न हो गई। चित्रलेखा ने कहा, चिन्ता मत कर बहिन! मैं इन्हें तेरे सामने लाती हूँ। मायावी चित्रलेखा आकाशमार्ग से उड़ती हुई गई और द्वारिकापुरी से सोते हुए अनिरुद्ध को पलंग सहित उठाकर ले आई। बाणासुर के राजभवन में ऊषा के कमरे में अनिरुद्धजी की नींद खुली तो पूछा, कौन हो देवि? ऊषा ने कहा, मैंने ही आपको बुलवाया है। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। अनिरुद्धजी ने भी ऊषा को पसंद किया और दोनों का गान्धर्वरीति से चुपचाप विवाह हो गया। अब राजकुमारी के भवन में अनिरुद्ध विराजमान हैं। किसी बात पर उन्हें ज़ोर से हंसी आ गई, तो द्वारपाल ने सुन लिया। द्वारपाल के कान खड़े हो गए कि राम !! राम !! राजकुमारी के महल में पुरुषप्रवेश वर्जित है। अन्दर से हंसने की आवाज कैसे आई? जाकर बाणासुर से शिकायत की, 'कन्यायाः कुलदूषणम्'। बाणासुर दौड़ा आया और राजकुमारी ऊषा के भवन में अनिरुद्ध को देखकर कुपित होकर बंदी बनाकर बन्दीगृह में डाल दिया।

नारदजी ने भगवान् द्वारिकाधीश को खबर की, सरकार ! बाल-बच्चे सब आनन्द में हैं ? भगवान् बोले, और तो सब ठीक है, पर आजकल कुछ दिनों से अनिरुद्ध का पता नहीं चल रहा है ? कहाँ चला गया ? नारदजी बोले, वाह महाराज ! आपको कुछ पता ही नहीं । वह बाणासुर के यहाँ बन्दीगृह की हवा खा रहे हैं । भगवान् पूरी नारायणीसेना के साथ बाणासुर की नगरी शोणितपुर चल दिये । बाणासुर भगवान् भोलेनाथ का परमभक्त था और भोलेनाथ ने उसे एक ध्वज दिया था और कहा था कि जिस दिन ये ध्वज टूटकर गिर जाये, समझना तुझपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है । इधर भगवान् ने चढ़ाई की और उधर उसका ध्वज टूटकर गिर गया । बाणासुर घबड़ा गया । भोलेनाथ के पास आकर बोला, प्रभु ! आप ही मेरे स्वामी हो, रक्षक हो । आज मेरी रक्षा करो । भोलेनाथ ने वचन दिया, चित्ता मत करो ! हम तेरे साथ हैं । भोलेनाथ बाणासुर के महल के मुख्य द्वार पर पहुँचकर त्रिशूल लेकर खड़े हो गये और बोले, चेला ! तू जाकर अन्दर विश्राम कर ।

तव दाऊजी का क्रोध शान्त हुआ। शुक्रदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित। आज भी हस्तिनापुर गङ्गाजी तरफ हुका हुआ है। दुर्योधन ने दौड़कर अपनी बेटी लक्ष्मणा और भगवान् के पुत्र साम्ब । दोनों को दाऊजी के समक्ष आगे करके क्षमा माँगी। ऐसे दाऊजी के भी अद्भुत पराक्रम हैं।

एक बार नारदजी ने सोचा, मैं भी तो देखूँ कि हमारे सरकार सोलह हज़ार एक सौ आठ विवाह करके कैसे रहते हैं? तो जैसे ही प्रत्येक भवन में प्रवेश करते गये कि सभी जगह प्रभु अलगा-अलगा कार्य करते हुए दिखाई दिये। नारदजी के तो होश उड़ गये। भगवान् के चरणों में गिर पड़े, प्रभु। ये कैसी विचित्र लीला है? भगवान् हंसकर बोले, बेटा नारद। मेरी इन लीलाओं से तेरे चार-खोपड़ी वाले पिताजी भी चक्कर खा जाते हैं। यदि तुम भी चक्करा जाओ, तो कौन-से आरच्य की बात है? यहाँ प्रभु ने देवर्षि नारदजी को 'बेटा' शब्द का सम्बोधन किया है - 'पुत्र मा विदुः' बेटा। खेद मत करो, प्रेम से मेरा भजन करो। देवर्षि नारद ने भगवान् की उन अद्भुत लीलाओं का स्मरण करते हुए द्वारिकापुरी से प्रस्थान किया। शुकाचार्यजी कहते हैं, परीक्षित। द्वारिकाधीश प्रभु की दिनचर्या बड़ी अद्भुत थी।

ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय वार्युषमृष्य माधवः ।
दृश्यौ प्रसन्नकारण आत्मानं तमसः परम् ॥

(भा. 10/70/4)

ब्रह्मुहूर्त में जागते हैं, जल से नेत्रों को प्रक्षालित करके प्रसन्नमुद्रा में अपने आत्मज्योतिस्वरूप का ध्यान करते हैं। फिर सुन्दर निर्मल जल में यथाविधि स्नान करते हैं क्योंकि कृष्ण शाखा के अन्तर्गत है। सूर्योदय से पूर्व अग्निहोत्र करने के बाद सूर्योदय होने पर अपने माता-पिता-गुरुजनों को दण्डवत् करते हैं, ब्राह्मणों को गायों का दान करते हैं। फिर अपना दिव्य-शृंगार करके रथ में बैठकर सुधर्मा सभा पहुँचते हैं। परीक्षित। भगवान् की सुधर्मासभा भी बड़ी अद्भुत है। चाहे जितने भी सदस्य आ जायें, एक आसन हमेशा खाली ही रहती है। कोई भी षडोन्वयादि विकार उसमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं।

आज उस सुधर्मा सभा में एक दूत ने पत्र लाकर दिया और कहा, महाराज। जरासंध के बन्दीखाने में बीस हज़ार आठ सौ राजा कैदी बने हुए पड़े हैं। उन पर कृपा करके उन्हें मुक्ति दिलायें। भगवान् बोले, उनसे कह देना कि हम बहुत जल्दी आयेँगे। दूत चला गया। इतने में देवर्षि नारद आकर बोले, सरकार। पाण्डवों ने आपको निमन्त्रण भेजा है कि वह राजसूययज्ञ करना चाहते हैं। आप सपरिवार पधारें। भगवान् बोले, कह देना कि हम जल्दी ही आयेँगे। भगवान् ने उद्धव से पूछा, मैंने दोनों लोगों से कह तो दिया है कि जल्दी आयेँगे। पहले कहाँ जाना चाहिए? उद्धवजी बोले, प्रभु। पहले हमें पाण्डवों के यहाँ जाना चाहिए क्योंकि राजसूययज्ञ तभी सम्भव होगा, जब जरासंध को भी जीत लिया जावे, क्योंकि जरासंध को जीते बिना राजसूययज्ञ सम्पन्न करना सम्भव ही नहीं है। भगवान् इन्द्रप्रस्थ पहुँचे। सपरिवार गाजे-बाजे के साथ पाँचों भाइयों ने भगवान् का दिव्य-भव्य स्वागत किया। मानो मृत शरीर में प्राण आ गये हों, इस प्रकार से पाँचों भाई भगवान् से मिले। भगवान् ने अर्जुन के साथ रहकर खाण्डववन का दाह कराया और अग्नि को तृप्त किया। भगवान् कई महीनों तक युधिष्ठिरजी की प्रसन्नता हेतु इन्द्रप्रस्थ में ही रहे।

एक दिन युधिष्ठिरजी ने भगवान् से कहा, प्रभु। राजसूययज्ञ करने में सभी राजाओं की सहमति प्राप्त हो चुकी है। पर जरासंध ही एकमात्र ऐसा राजा है, जिसे अभी तक किसी के द्वारा जीता नहीं जा सका। इसलिए कृपा करके इसे जीतने का कोई उपाय बताइये। भगवान् बोले, युधिष्ठिर। तुम चिन्ता मत करो। इस कार्य को

करने हम स्वयं जाते हैं। तब भगवान् भीमसेन और अर्जुन को साथ लेकर ब्राह्मणवेश धारण करके जरासंध के पास पहुँच गये। चूँकि जरासंध ने ब्राह्मणों के प्रताप से एवं उनके आशीर्वाद से भगवान् को भी अट्टारहवें युद्ध में परास्त किया था, इसलिए वह ब्राह्मणभक्त बन गया था और ब्राह्मणों को बहुत सम्मान देता था। ब्राह्मण के माँगे पर जरासंध कोई भी वस्तु प्रदान करने से इन्कार नहीं करता था। जरासंध ने तीनों ब्राह्मणों का स्वागत किया। जरासंध ने कहा, हे ब्राह्मण। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? क्या चाहते हो? अब, धन, वस्त्र, आदि जो चाहिए, सो माँगे। भगवान् ने कहा, राजन्। हमें वचन दो कि हम जो माँगे, सो दोगे। जरासंध ने उन लोगों को आवाज़, शक्ल-सूरत, कलहर्षाँ पर पड़े हुए धनुष की प्रत्यंचा की राड़ के निशान देखकर पहचान लिया कि ये ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय हैं। ब्राह्मण का वेश धारण करके आये हैं। जरासंध ने मन में विचार किया, चलो ठीक है। जब ये क्षत्रिय होने पर भी मेरे भय से ब्राह्मण का वेश बनाकर आये हैं। परन्तु जब ये माँगे पर ही उतारू हो गये हैं, तब ये जो चाहें, सो माँग लें। मैं इन्हें अवश्य दूँगा। याचना करने पर मैं अपना शरीर भी दे दूँगा। जरासंध ने श्रीकृष्ण, अर्जुन और भीमसेन से कहा, ब्राह्मणों। आप लोग मंनचाही वस्तु माँग लो। आप चाहो तो मैं अपना सिर भी काटकर आपको दे सकता हूँ। भगवान् ने कहा, राजन्। यदि आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं, तो द्वन्द्वयुद्ध की भिक्षा दीजिये। ये पाण्डुपुत्र भीमसेन हैं और ये उनका छोटा भाई अर्जुन है और मैं इनका ममेरा भाई (आपका पुराना शत्रु) कृष्ण हूँ। जब भगवान् ने इस प्रकार परिचय दिया, तो जरासंध ठहका मारकर हंसने लगा। गुस्से में चिड़कर बोला, मूर्ख। यदि तुम्हारी युद्ध की ही इच्छा है, तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। परन्तु कृष्ण तुम तो डरापोक हो, भगोड़े हो, रणखोड़ हो। तुमसे तो मैं युद्ध नहीं करूँगा। दूसरा ये अर्जुन डेढ़ हज़ू का कमजोर है। इसकी अवस्था भी बहुत खेदी है, ये बच्चा मुझसे द्वन्द्वयुद्ध करने लायक नहीं है। तीसरा ये भीमसेन मोटा-तगाड़ा पहलवान है। ये मेरे जोड़ का है, मेरे लायक है।

जरासंध ने ऐसा कहकर एक गदा भीमसेन को दे दी और एक गदा लेकर नगर से बाहर अखाड़े में आ गया। दोनों वीर पिड़ गये। दिन में युद्ध करते रात्रि में जरासंध अतिथियों के रूप में उनकी खातिरदारी करता। इस प्रकार लड़ते-लड़ते सत्ताईस दिन बीत गये। भीमसेन ने भगवान् से कहा, महाराज। मेरे हाथ-पैर सब रक्तंजित हो गये। यदि कहीं कल और मैंने युद्ध किया, तो जरासंध मुझे मार देगा। भगवान् ने कहा, तुम युद्ध तो करते हो, परन्तु मेरी ओर देखते ही नहीं। कल युद्ध करते-करते मेरी ओर देखना। दूसरे दिन युद्ध शुरू हुआ। भीमसेन ने भगवान् की ओर देखा, तो भगवान् ने एक घास का तिनका बीच में फाड़कर फेंक दिया इशाप कर दिया। भीमसेन ने जरासंध को बीच में फाड़कर विपरीत दिशा में फेंक दिया सोई जरासंध का वध हो गया। जरासंध की मृत्यु हो जाने पर वहाँ की प्रजा ज़ोर-ज़ोर से हाय-हाय करके पुकारने लगी। भगवान् ने भीमसेन का आतिंगन करके स्वागत किया। फिर भगवान् ने जरासंध के पुत्र सहदेव का राध्याभिषेक करके सिंहासन पर विराजमान कर दिया। भगवान् ने जरासंध की कैद में बंदी पड़े हुए उन सभी राजाओं को कैद से मुक्त कराया। बीस हज़ार आठ सौ कैदी राजाओं ने जब भगवान् का दर्शन किया, तो गद्गद हो गये। वे इस बात का दुःख ही भूल गये कि हम कैद में कितने दिनों से बंद पड़े थे। भगवान् का मुखकमल इतना सुकोमल है, वर्षाकालीन मेघ के समान उनका सांवला-सलोना शरीर है, रतनारे नेत्र हैं 'पद्मभाभरुषोक्षणम्' प्रभु का सुन्दर शरीर प्रसन्नता का सदन है। भगवान् को देखकर उन राजाओं की ऐसी स्थिति हो गई, मानो वे प्रभु को नेत्रों से पी रहे हों, जिह्वा से चाट रहे हों, नासिका से सूँघ रहे हों, बाहुओं से आलिंगन कर रहे हों। उन्होंने प्रभु को प्रणाम करके कहा,

अयं हि परमो लाभ उत्तमश्लोकदर्शनम्

याचित्वा चतुरो मुष्टीन् विप्रान् पृथुकतण्डुलान् ।

(ЭП. 10/80/14)

एक मास द्वै पाख में दो एकादशी होय ।

सो प्रभु दीनदयाल ने नितप्रति दीनी मोय ॥

साठ' जीव एक कदम बढ़ाता है, भगवान् साठ कदम बढ़ाकर स्थापित करते हैं। उसके मार्ग के सारे विघ्न प्रभु भगवान् दूर करते चलते हैं। सुदामाजी चल पड़े। संकल्प दृढ़ हो तो लक्ष्य निश्चित प्राप्त होता है।

भजन - दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा दूर नगरी

सुदामाजी महाराज तो सुदृढ़ संकल्प के साथ चल पड़े, अब नगरी चहरे जितनी दूर हो। चलते-चलते बेचारे जब परिश्रान्त हो गये, तो एक पेड़ की छाँव में थोड़ा विश्राम करने लगे। सुदामाजी को विश्राम करते प्रभु ने देखा, तो सोचा कि मार्ग कुछ तो सुलभ करें। तो भगवान् ने ऐसी लीला की कि सोते हुए सुदामाजी को लताकर द्वारिका में ही सुला दिया। सुदामाजी को नींद खुली तो होश उड़ गए, भैया। ये हम कहाँ चले आये? ये महल-अदारी कैसी दिख रही हैं? एक पथिक से पूछा, भैया। हम द्वारिका जानो चाहें। जरा पता बता देओगे? द्वारिका कितनी दूर है? पथिक हंसता हुआ बोला, बाबा। द्वारिका में तो आप खड़े ही हो? अरे भाई! बड़ा गजब हो गया? इतनी जल्दी आये गये? भैया। यदि ये द्वारिका है, तो यहाँ हमारे कन्हैया कहाँ मिलेंगे? पथिक बोले, ये कौन है? पता ठिकाना पूरा बताओ? मकान नम्बर, गली नम्बर, मुहल्ला का नाम। सुदामाजी खबराये, तू हमारे कन्हैया कौन न जाने? अरे। देख भैया। ये तो हमारे बचपन की बात है, वाका नाम तो है श्रीकृष्णचन्द्र। हमारे बचपन के मित्र हैं वो, इसलिए हम कन्हैया कहें। वह पथिक तो नाम सुनते ही उछल पड़ा, तुम हमारे महाराज का नाम ले रहे हो? अरे बाबा। उनका नाम लेने से पहले पता है कितने विशेषण लगाए जाते हैं? 'अनन्तश्री समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्मचक्रवर्ती सर्वेश्वरेश्वर सर्वतन्त्रस्वतन्त्र गो-विप्र-प्रतिपालक विश्ववन्द्य श्रीश्री श्रीमहाराजाधिराज द्वारिकाधीश्वर श्रीकृष्णचन्द्रजी सरकार' और तुम न जाने कैसा ये विचित्र नाम बोल रहे हो? ये तो हमने पहले ही बार सुना उनका नाम।

सुदामाजी तो इतने लम्बे-चौड़े विशेषण सुनकर ही चक्कर में पड़ गये, भैया। वा को इतनी लम्बो-चौड़ी नाम है गयो? अब तेरी समझ में तो बात आये गई होगी। अब ये तो बताय दे, वह कहाँ मिलेंगे? पथिक बोला, वाह महाराज। उनके बारे में क्या पूछना? अरे चले जाइये। बड़े-बड़े विशाल भवन पंक्तिबद्ध जितने भी तुम्हें दिख रहे हैं, सब उन्हीं के तो हैं। उनके हज़ारों भवन हैं। वह तो यहाँ के मालिक हैं। इतना कहकर पथिक तो चला गया। सुदामाजी आश्चर्य में डूबे उन विशाल भवनों को देखते-देखते आगे बढ़े, तो बड़ा ही जगमगाता हुआ एक दिव्य-भव्य भवन नज़र आया, जो भगवती रक्षिणीजी का था, उसी में घुस गये। भगवत के अनुसार तो सुदामाजी सीधे अन्तःपुर तक चले गये, परन्तु प्रसिद्ध है और कवियों ने बड़ा सुन्दर भाव सजाया है कि जब द्वारपालों ने पूछा, महाराज! किससे मिलना है? सुदामाजी हाथ जोड़कर बोले, भैया। अन्दर जाकर बस इतनी कह दीजो, तेरे बचपन के सखा सुदामा मिलने कूँ आये हैं। बस अपने महाराज कूँ इतनी बताय दे।

द्वारपाल तो अचम्भित रह गया, आप हमारे महाराज के सखा हो? सुदामाजी बोले, हाँ हाँ। बचपन के मित्र हैं। द्वारपाल ने सोचा, भगवान् की लीला कुछ समझ में तो आती नहीं? कब कौन किस रूप में चला आये? देखने में तो लग नहीं रहे। पर जब सखा बता रहे हैं, तो हमें क्या परेशानी है? पूछ लेते हैं। विद्वाजिये महाराज! हम अन्दर खबर करते हैं। सुदामाजी को बैठकर द्वारपाल भीतर गया और भगवान् को प्रणाम किया, सरकार! इस दास को सेवा करते-करते वर्षों बीत गये, पर आज जो विभूति आपके दरवाजे खड़ी है

निरपेक्षं मुनिं शान्तं निर्वरं समदर्शनम् ।

(आ.प्र. 11/14/16)

अपि ब्रह्मन् गुरुकुलाद् भवता लब्धदक्षिणात् ।

(911. 10/80/28)

भेजा है, तब तो हमारे लिए कुछ खाने-पीने जरूर भेजा होगा।

के अलग-अलग प्रकार के चावल तो अलग ही समझ में आ जावें? अब ये इतना बड़ा राजाधिराज है। या कू

वयं भूषां तत्र महानिलाब्धिभिर्निर्हृत्यमाना महुरब्जुसप्तवे ।

(91. 10/80/38)

अपन कूँ गले से ना लगा लियो तो ? कितनो वात्सल्य उड़ेल्यो ।

अहो हे पुत्रका दूयमस्मदर्थेऽतिदुःखिताः

होना चाहिए।

हैं जितने हीरे-जवाहरात, राखी, घोड़ा, आदि लाए थे, सब लौटा दिया और साधारण-से वस्त्र धारण करके

लोग भ्रम हम पर करें या ते नीचे नैन ॥

सुदामाजी ने तो प्रसंग बदल दिया, अरे भैया ! कृष्ण-कहैया !। तूने मेरे घर की एक-एक बातें सब पूछ लई ? पर अपने बारे में कछुन बतायो ? हम पूछ तो रहे हैं कि तेरी शादी-वादी भई है कि नांय ? भगवान् बोले, ओ हो ! तो अब हम क्यों बतायें ? जब घर में बैठे हो। तो सीधे आपसे मिलवाये देते हैं। अरे वाह ! ये तो बहुत ही अच्छी बात है। भगवान् बाहर जाकर रक्मिणी से बोले, जाओ। सबसे जाकर कहो कि आशीर्वाद ले जायें। ये सिद्धविभूति हैं। रक्मिणी ने जाकर रानी-पटरानियों को सूचना पहुँचा दी। सब दौड़ी-भागि चली आई। रक्मिणीजी ने प्रणाम किया, महाराज ! नमो नारायणाय ! सुदामाजी भगवान् कूँ देखे लगे, भैया ! परिचय तो करा, कौन हैं ये ? भगवान् बोले, ये हैं हमारी धर्मपत्नी ! ओ हो ! 'सौभाग्यवती भव ! पुत्रवती भव ! पतिप्रिया भव !' ... डेरों आशीर्वाद गिनाय दिये। पीछे से सत्यभामाजी आई, महाराज ! प्रणाम ! सुदामाजी भगवान् कूँ देखकर बोले, अब ये कौन आय गई ? भगवान् हंसकर बोले, मित्र ! ये भी हमारी धर्मपत्नी हैं। ओ हो ! समझ गयो, दो-दो विवाह कर राखे हैं ? बड़ी अच्छी बात है। बड़े वाट हैं भैया तेरे ? 'सौभाग्यवती भव ! पुत्रवती भव ! पतिप्रिया भव !' पीछे से कालिन्दी भागी चली आई, महाराज ! प्रणाम ! ओ रे ! लाला अब ये कौन आय गई ? भगवान् हंसकर बोले, मित्र ! अब बारबार मत पूछो ! या समय जो भी प्रणाम करे, सब हमारी धर्मपत्नी हैं। सुदामाजी बोले, ओ हो ! तो क्या दस-पचास हैं ? भगवान् बोले, मित्र ! मोय कहवे में बड़ी शर्म लगे कि कितनी हैं। वह तो जितनी हैं, सब सामने आ रही हैं। तुम आशीर्वाद दे रहे हो, अपने आपई गिन लो ? हाँ भैया ! हम सबन कूँ गिन लेंगे, तू बुला सबन कूँ।

तो मेरी आवाज ही ठप है जायगी ? भगवान् बोले, अब तुमने घर में ही लड़ई कराई। बिना आशीर्वाद की बुरी न मान जायगी ? ये भी सही कई भैया। एक काम कर। देख ये तेरी अर्धांगिनी और तू सबको अर्धांग। तो सबकी जगह इकट्ठे तू मोकूँ प्रणाम कर लै, इकट्ठे मैं तो कूँ आशीर्वाद दै दऊँ। बस सबन कूँ आशीर्वाद बराबर मिल जाइगो। भगवान् बोले, हाँ मित्र। ये बात सही रहेगी। सबके साथ मिलकर प्रभु ने प्रणाम किया और सुदामाजी ने इकट्ठा आशीर्वाद दे दिया। गद्गद् होकर सुदामाजी द्वारा काशीश से बोले, लाला। हमने एक शादी करी और तोए न बुलायो सो, तूने उलाहना सुनाय दियो। और तूने इतनी सारी शादी करी, भैया। एकऊँ विवाह में तो कूँ अपने मित्र की याद न आई ? अरे। एक में भूल जातो, तो दूसरे विवाह में ही बुलाय लेतो ? भगवान् ज़ोर से हँसकर बोले, मित्र। विवाह की तारीख पक्की होती, तो सबसे पहले मेहमानों में आप ही पधारे। पर क्या बतायें, जब भी भयो, सीधो विवाह भयो। पहले तैं तारीख कबजं पक्की न भई। सुन-सुनकर सुदामाजी बड़े प्रसन्न भये, भैया। तेरी बचपन सैं लीला बड़ी विचित्र है। भैया। तो कूँ कौन समझ सकें ? भगवान् ने बड़ा भारी दिव्य-भव्य सब प्रकार से सुदामाजी का स्वागत किया।

अब सुदामाजी बोले, भैया। ज्यादा देर न रूकौं। तेरी भाभी राह देख रही होगी। तो भगवान् ने रोकने का कोई दुराग्रह नहीं किया और विदा करने के लिए चल पड़े। चलते-चलते सुदामाजी के मन में विचार आया, स्वागत तो ज़ोदार भयो। पे लेवे-देवे की बात कछु नांच भई ? और मैं अच्छी तरह जानूँ कि सुशीला ने मोकूँ काय कूँ भेजी है। निश्चित दरवाजे पर बैठी होगी कि आज कछु नांच, तो मेरे ताई एक धोती लेकर तो जरूर ही आइंगे। कछु न कछु तो होयगो ? पर अपने राम तो जैसे आये, वैसे ही जाय रहे हैं। सुशीला बहुत बुरी मन जायेगी। अब या कूँ कहूँ तो कैसे कहूँ ? सोचते-सोचते रुक गये, का बात है गई ? सुदामाजी बोले, बस। अब तू मेरे साथ कबतक चलैगो ? जा। जाकर आराम कर !! हम तो धीरे-धीरे आराम तैं घर पहुँच जाइंगे। भगवान् बोले, जो आज्ञा। सुदामाजी फिर बोले, भैया। तो अब हम चलें ? भगवान् बोले, मित्र। अब कैसे कहें ? अरे हाँ कहैया। एक बात तो मैं भूलई गयो ? तूने आते ही भाभी को समाचार पूछे ? अब जात ही भाभी भी तेरो समाचार पूछेगी, तो वा तैं का कह दूँ ये तो बता ? भगवान् बोले, अरे। ये तो मैं भूलई गयो ? भाभीजी तैं मेरी 'राम-राम' जरूर बोल दीजौ। सुदामाजी ने सोचा, ये भी कोई समाचार होय ? अरे 'राम-राम' तो तू न भी कहतो, तब भी कह देते। कोई विशेष बात कहनी है, तो बता ? भगवान् बोले, हाँ। तो एक बात जरूर बोलिायो कि अब जब भी आप द्राकिा पधारे, तो भाभीजी संग में आवैं। सुदामाजी समझ गये, ये तो कछु न देवह बारो। भैया। हमने कितनी बार याद दिलाई ? अच्छा ठीक है भैया। 'राम-राम' बोल दैंगे, राजीखुगी बताय दैंगे। भगवान् ने चाही तो फिर मिलेंगे। सुदामाजी चल पड़े पर फूटी-काँड़ी भी भगवान् ने नांच दी।

अब चलते-चलते सुदामाजी सोच रहे हैं। सुदामाजी के मन में यदि धन पाने की इच्छा होती, तो स्वाभाविक है जिस वस्तु की कामना मन में होती है और वह कामना पूर्ण न हो तो क्रोध का जन्म होता है। कामना की अपूर्णता में ही क्रोध जन्म लेता है। पर सुदामाजी के मन में ये सब कामना थी ही नहीं, केवल दर्शनालभ लेने आये थे, सो मिल गया। धन की इच्छा तो सुशीला में थी। इसलिए सुदामाजी के मन में किंचित्मात्र भी कोई कुभाव नहीं आया, अपितु गद्गद् हृदय से विचार कर रहे हैं -

कवाहं दरिद्रः पापीयान् क्व कृष्णः श्रिनिकेतनः ।
ब्रह्मबन्धुरिति स्माहं बाहुभ्यां परिरिम्भितः ॥

(भा. 10/81/16)

कवाहं दरिद्रः पापीयान् क्व कृष्णः श्रीनिकेतनः ।
ब्रह्मलभ्युति स्माहं ब्राह्म्यां परिरिभतः ॥ (भा. 10/81/16)

कहाँ तो मेरे जैसा दीनहीन दरिद्र ब्रह्मबन्धु पतित ब्राह्मण और कहाँ उस जैसा लक्ष्मीपति? पर धन्य है! लोग तो उच्च-पदवी को पाकर माता-पिता को भी पहचानने से मना कर देते हैं। पर वह तो केवल मेरा बचपन का साथी ही तो था? पर किस प्रकार से दौड़कर मुझे भुजापाश में बाँध लिया था? धन्य है! ये श्रीकृष्ण के अतिरिक्त इतना कौन कर सकता है? दरिद्र पर तो लोगों की दृष्टि तक ही नहीं जाती और उसने तो लक्ष्मीपति होकर मेरा इतना सम्मान किया? और मैं यह भी जानता हूँ कि धन क्यों नहीं दिया,

अथनोऽयं धनं प्राप्य माद्यन्नुच्चैर्न मां स्मरेत् ।

इति कारुणिको नूनं धनं मेभूरि नाददात् ॥ (भा. 10/81/20)

धन न देने का कारण एक ही है कि निर्धन को यदि बहुत सारी सम्पत्ति दे दो, तो उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। वह मदान्ध हो जाता है, विषयों में भटक जाता है। यही सब सोच-विचारकर प्रभु ने धन नहीं दिया, बड़ी कृपा की। ये भी नारायण की बड़ी कृपा है। यही सब सोचते हुए सुदामाजी घर आये। अब घर आकर क्या देखा कि जहाँ टूटी-फूटी झोपड़ी पड़ी हुई थी, वहाँ पर इतना दिव्य-भवन देखा कि सुदामाजी के होश उड़ गये, अरे! राम-राम! कहीं लौट फिरकर मैं दुबारा द्वारिकाधीश के घर में तो नाँय घुस आया हूँ। तो ये महल कौन बिल्कुल द्वारिकाधीश के भवन-जैसा है? पर नहीं नहीं रास्ता तो मैं बिल्कुल ठीक आया हूँ। तो ये महल कौन को है? मेरी कुटिया याई जगह हती, पक्की वात है। महल के चक्कर काटते हुए आँखें फाड़कर महल को देखते रहे।

भजन - सुदामा मन्दिर देख डरे यहाँ तोथी मेरी टूटी झोंपड़ियाँ अब कंचन महल खड़े ॥

डरे हुए से सुदामाजी भवन के चक्कर काट रहे हैं, कुटिया कहाँ गई मेरी? अरे! कुटिया गई तो गई, पर सुशीला कित कू चली गई? अब सुशीला ऐं कहाँ ढूँढ़ूँ मैं? तबतक सेवकों ने सुदामाजी की मनःस्थिति को समझ लिया और सुशीलाजी को सूचना दी, महारानीजी! देखिए! ये ब्राह्मण कौन है? बड़ी देर से चक्कर काट रहा है? झरोखे से झाँककर जो सुशीला ने देखा, देखते ही प्रसन्नता के मारे उछल पड़ी, अरे! चलो चलो! स्वागत की तैयारी करो! मेरे स्वामीजी आये हैं। सुशीला ने सोलह श्रृंगार किये, स्वर्णथाल में महा-आरती सजाई और स्वागत के लिये चल पड़ी। दास-दासियाँ घेरकर चल रहे हैं, जय-जयकार बोलते सब चल पड़े। सुदामाजी ने जब अपने नाम का जयघोष सुना सो और ज्यादा घबड़ा गये, भाई! सुदामा तो अपन ही हैं? पर ये सुदामा महाराज कोई और होंगे। हमारे नाम के राजा को महल होगो ये? पर ये देवीजी कौन चली आ रही हैं? सुशीलाजी तो स्वागत में आरती सजाये चली आय रही हैं और सुदामाजी रास्ता छोड़कर कौन में जा खड़े हुए, हाँगी कोई रानी-महारानी, जा रही होंगी कहीं पूजापाठ करवें कूँ? पर छम-छम करती सुशीला जब एकदम सामने खड़ी होय गई और आरती घुमायवे लगी, सो सुदामाजी और ज्यादा घबड़ा गये, ऐ देवीजी! आप कौन हो? और मेरी आरती काय पे कर रही हो? सुशीला बोली, वाह सरकार! ऐसे सखा तें मिलवे गये कि मोईये भूल गये? अब सुशीला के शब्द जो कान में पड़े, तब सुशीलाजी की मूरत पर दृष्टि डाली।

पत्नीं वीक्ष्य विस्मृन्तीं देवीं वैमानिकीमिव ।

दासीनां निष्ककण्ठीनां मध्ये भान्तीं स विस्मितः ॥ (भा. 10/81/27)

सुदामाजी की आँखें फटी-की-फटी रह गई, अरी सुशीला! तेरे पास इतनी बढ़िया साडी, इतनी बढ़िया सोने की थारी, इतनी ऊँची महल-अटारी - ये सब कहाँ तें आय गई? सुशीला हंसवे लगी, वाह महाराज! तो

तुम्हारे सखा ने तुम्हें कछु नाँय बताया का? ये तो सब चमत्कार आपके द्वारिकाधीश कृष्ण कोई तो है। अब सुदामाजी समझ गये, अरी सुशीला! अब मैं मान गयो। श्रीकृष्ण सचमुच घनश्याम हैं। ये आकाश के मेघों का नाम भी घनश्याम है। ये भी साँवले और मेरा घनश्याम भी साँवला। सारा संसार जब सोता रहता है, तब आकाश के घनश्याम चुपचाप पानी बरसाकर चले जाते हैं। पता ही नहीं चलता कि कब बरस गये? यदि ये दिखाना होता कि लोग देखें कि मैंने इतना पानी बरसाया है, ताकि लोग मेरी महिमा को समझें मेरी प्रशंसा करें तो फिर दिन में ही बरसात होती रात में कभी पानी ही नहीं बरसता। परन्तु आकाश के घनश्याम इसकी अपेक्षा नहीं करते कि कौन हमारा एहसान मानेगा, कौन हमें धन्यवाद देगा? उनका तो लक्ष्य है जीवों का कल्याण करना, इसलिए बिना कहे बरसते हैं। चाहे दिन में बरसें, चाहे रात में। कोई माने या ना मानें। यही स्वभाव तो हमारे प्यारे प्रभु का है। अज्ञान की निद्रा में सारा जगत् सो रहा है, 'मोह निसा सबु सोविन्हारा' भगवान् कृपादृष्टि कर रहे हैं, पर जो समीक्षा करने वाले हैं, वह तो उस कृपा को देख लेते हैं। पर अज्ञान की तन्त्रा में सोने वालों को क्या पता कि प्रभु की कितनी कृपा हमारे ऊपर बरस गई?

अरे! कोई एक गिलास भी पानी पिलाता है, तो हम दस-बार धन्यवाद देते हैं। जिसने मानव तन दिया, जो देव दुर्लभ है। मानव तन देकर ही छुट्टी नहीं कर ली, उस मानव तन का प्रकृति के द्वारा सारा प्रबन्ध किया। वृक्षों के द्वारा फल दिये पर्वतों के झरनों का जल दिया। ये सारे प्रबन्ध परमात्मा ने हमारे लिये ही तो किये हैं। सूर्य का प्रकाश दिया, चन्द्रमा की शीतल किरणें दीं, सारा प्रबन्ध प्रभु का है। और हम अभाग्य ऐसी गहरी नौद में सो रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि उसने क्या दिया? और जितना दिया, उसे स्वीकार नहीं करते और अनन्त इच्छाओं को थोप रहे हैं। ये काम और कर दो, प्रभु! ये काम और बन जाये हमारा! और न बने तो भगवान् को ही दोष देने लग जाते हैं। भगवान् ने दिया ही क्या है हमें? प्रभु ने किया ही क्या है, हमारे लिये? इतनी बड़ी कृतज्ञता। माँगों का कोई अन्त नहीं है, इच्छाओं का कोई अन्त नहीं है। अरे! बनना है, तो सुदामाजी को तरह बनो। सोचना है, तो सुदामाजी से सीखो। पहले कुछ नहीं था, तब भी प्रसन्न। आज सब कुछ है, तब भी प्रभु की कृपा का अनुभव। भगवान् की कृपा की निरन्तर समीक्षा करते रहो। इस प्रकार से भगवान् ने अपने समान सुदामाजी को वैभव प्रदान कर दिया। द्वारिकापुरी के समान सुदामापुरी प्रदान करके भगवान् ने सुदामाजी की श्रेष्ठता सिद्ध कर दी और अपनी दीनबन्धुता सार्थक कर दी।

शुकदेवजी कहते हैं, अब एक समय की बात सुनो परीक्षित!

अथैकदा द्वारवत्यां वसतो रामकृष्णयोः ।

सूर्योपरागः सुग्रहानर्सीत कल्पक्षये यथा ॥

(भा. 10/82/01)

द्वारिका में विराजे भगवान् को समस्त विद्वानों ने मिलकर निवेदन किया, प्रभु! अब की बार सूर्यग्रहण बड़ा ही अद्वितीय पड़ रहा है और हमारा निवेदन है कि ग्रहणकाल में कुरुक्षेत्र स्नान करने का बड़ा भारी पुण्य होता है। यदि आप उचित समझें, तो इस पावन पुनीत अवसर पर हमलोग कुरुक्षेत्र स्नान करने चलें। भगवान् ने तुरन्त स्वीकृति दी कि हम स्वयं भी चलेंगे और अपने समस्त परिकर को भी ले चलेंगे। अब तो भगवान् द्वारिकानाथ का सम्पूर्ण परिकर बड़ा प्रसन्न हुआ, चलो! सब चलेंगे! देवकीमैया, रोहिणीमैया, वसुदेवजी महाराज, इत्यादि समस्त परिकर को लेकर भगवान् समस्त रानियों सहित कुरुक्षेत्र पधारे। उधर वृन्दावन में व्रजवासियों ने भी नन्दबाबा से निवेदन किया, बाबा! कुरुक्षेत्र में चलो स्नान कर आवें! सूर्यग्रहण बड़ो जोरदार

हैं। नन्दबाबा बोले, चलो! तुमहूँ चलेंगे, तो हमऊँ चले चलेंगे। तब नन्दबाबा, यशोदा मैया, सब गोपी, ग्वाला, मिलकर बैलागाड़ियों में सामान लादकर वह भी कुरुक्षेत्र को रवाना हो गये। इधर इन्द्रप्रस्थ से पाँचो पाण्डव, द्रौपदीजी, कुन्ती मैया को साथ में लेकर अपने समस्त दलबल के साथ कुरुक्षेत्र को चल दिये। देश के कोने-कोने से सभी आ रहे थे। बड़ा विशाल मेला कुरुक्षेत्र में लगा। कितना भी बड़ा मेला हो, कितनी भी भीड़ हो, महापुरुषों के लिये तो स्पेशल जगह मिल जाती है।

द्वारिकानाथ जब पर्वकाल में स्नान करने हेतु चले, तो एक साथ भीड़ उमड़ी। तो द्वारिकानाथ के जो सेवक हैं, वह उनके लिये मार्ग बनाते हुए जाने लगे, हटो! हटो! द्वारिकानाथ पधार रहे हैं। रास्ता खाली करो! ऐसे मार्ग बनाते जा रहे थे। संयोग की बात उसी मार्ग से व्रजवासी भी जा रहे थे। वह भी स्नान करने के लिये ही आये थे। पर्वकाल हुआ और चल पड़े। तो जो ग्वाला उस मार्ग में जा रहे थे, रास्ता बनाने वाले द्वारिकानाथ के सैनिकों ने उन्हें भी धक्का मारा, ऐ भाई! ग्वालाओ! एक किनारे हो जाओ। व्रजवासी बोले, क्यों? अरे! तुम्हें सुनाई नहीं पड़ रहा? द्वारिकानाथ पधार रहे हैं। पर्वकाल में स्नान करने जायेंगे। अभी-अभी यहाँ से निकलने वाले हैं। व्रजवासी बोले, तेरे ये द्वारिकानाथ कौन हैं भैया? सेवक बोले, बड़े विचित्र हो! तुम लोग अभी द्वारिकानाथ से परिचित नहीं हो? संसार में कौन है, जो उनसे परिचित नहीं हो? 'अनन्तश्री छत्रपति राजमूर्ति धर्मचक्रवर्ती सर्वेश्वरेश्वर सर्वतन्त्रस्वतन्त्र गो-विप्र-प्रतिपालक विश्ववन्द्य श्रीश्री श्रीमहाराजाधिराज द्वारिकाधीश्वर श्रीकृष्णचन्द्रजी सरकार' पधार रहे हैं। लाबा-चौड़ा जब परिचय दिया और जो कृष्णचन्द्र नाम लिया, व्रजवासी तो सबके सब उछल पड़े, अरे! तो का अपनो कहैया ये द्वारिकानाथ बन गयो? अरे भैया! इतनी बड़ी है गयो कि वाके ताँई सब आगे-पीछे नौकर-चाकर वा कूँ रस्ता बनाने जावें? अब तो खुशी के मारे सब तुमक-तुमककर नाचवे लगे, तो या को मतलब कहैया आयो है?

अब बेचारे जो द्वारिकानाथ के सेवक थे, उन्हें तो नहीं मालूम ये कौन हैं? चूँकि प्रभु से सभी प्रभावित हैं, तो ये भी उनके कोई दीवाने होंगे। ऐसा जानकर वह बार-बार फिर धक्का मारने लगे, भाई! एक किनारे हो जाओ और दूर से दर्शन करना! हाथ मत लगाना। डाँटते जा रहे हैं, एक तरफ धक्का मारते जा रहे हैं। श्रीरामा और मधुमंगल बोले, ऐ! जाकर अपने वा द्वारिकानाथ से कहियो, रास्ते में तेरे बाप खड़े हैं। अब तो सेवकों के होश उड़ गये, हे भगवान्! ये बोल कैसे रहे हैं? इनका दुःसाहस देखो! अभी तुम्हारी शिकायत करते हैं, खबर लेते हैं। सैनिक नाराज हो गये। दौड़कर भगवान् द्वारिकानाथ के पास पहुँचे, सरकार! आपके लिए रास्ता बनाते हुए हम लोग व्यवस्था बना रहे थे, पर न जाने कौन कहाँ के कुछ गंवार ग्वाले लोग रास्ते में खड़े हैं। 'ग्वाला खड़े हैं' - ये सुनकर भगवान् भी अचम्बित हो गये। अच्छा फिर क्या हुआ? सैनिक बोले, सरकार! हमने उनसे निवेदन किया कि आप एक किनारे हो जाओ, तो वह पूछने लगे कौन आ रहा है? तो हमने सरकार आपका नाम लिया। हमने सोचा आपके नाम से कौन परिचित नहीं है? तो सोचा कि नाम सुनते ही एक किनारे हो जायेंगे। पर जब नाम सुना, तब तो ऐसा बोले, सरकार! हम आपके कैसे बता दूँ, हमें संकोच लगाता है। भगवान् बोले, जैसा भी बोले हों, वैसा ही बताओ और तुरन्त बताओ। ज्यों की त्यों भाषा का जब प्रयोग किया, महाराज! एक कह रहा था कि कह देना अपने द्वारिकानाथ से कि रास्ते में तेरे बाप खड़े हैं। सुनकर भगवान् एकदम रोमांचित हो उठे और समझते देर नहीं लगी कि ये निश्चित रूप से मेरे व्रजवासी ही हो सकते हैं। मेरा नाम सुनकर भी जो मेरे बारे में ऐसा खराब बातें - ये अधिकार तो केवल व्रजवासियों का ही है।

सुनते ही भगवान् तुरन्त दौड़ पड़े। सेवकों के होश उड़ गये, हे भगवान् ये क्या हुआ? पीछे सेवक, आगे द्वारिकानाथ। जो व्रजवासियों ने दूर से ही अपने गोविन्द का दर्शन किया, सब ग्वाला दौड़ पड़े। ऐसा अपूर्व आनन्द कुरुक्षेत्र में अचानक उमड़ पड़ा। सारे व्रजवासियों से भगवान् इस ढंग से मिले कि प्रत्येक गोप को यही लगा कि सबसे पहले हमसे मुलाकात हुई है। अनन्त रूपों में भगवान् सबसे मिले हैं और सारे व्रजवासियों के द्वारा ये पता चला कि यशोदा मैया और नन्दबाबा भी पधारें हैं, तो भगवान् तुरन्त नन्दबाबा और मैया से भी मिले। अब तो पर्वस्नान हुआ, सो हुआ, एक नया पर्व उत्पन्न हो गया। और इतना आनन्द उमड़ने लगा कि भगवान् तुरन्त मैया से मिलने के बाद सबको बताए कि द्वारिका का भी पूरा परिकर आया है, पटरानियाँ आई हैं। तो यशोदा मैया भी एकदम गद्गद हो गई। ये देखने के लिए जानने के लिए कि मेरे कहैया की बड़ों किन्तनी हैं, कैसी हैं, चलो! मैं देखूँ तो सही। यशोदा मैया मिलने आई। अब यशोदा मैया के पास रोहिणी बहुत वर्षों तक रही हैं। जबतक वसुदेवजी कारागार में रहे, तबतक यशोदा मैया के साथ रोहिणीजी रही हैं। तो रोहिणीमैया व्रजवासियों के साथ सबसे परिचित हैं। तो रोहिणीमैया यशोदाजी का परिचय देवकी से कराती हैं। और भगवान् की समस्त पटरानियों से भेंट कराई। मातायें सब एक-दूसरे से मिल रही हैं। विविध प्रकार की चर्चायें सानन्द चल रही हैं।

उधर पाण्डवों को पता चला कि हमारे द्वारिकानाथ पधारें हैं, तो यदुवंश में कुन्ती मैया का मायका है। इसलिए वह अपने भैया वसुदेवजी से मिलने के लिए आई। ऐसा अद्भुत सम्मेलन हुआ इस मेले में। अब किसी का इस मेले को छोड़कर घर जाने का मन नहीं होता। भगवान् अपनी गोपियों से जो बरसाने से आई थीं, उन सबसे रासाशेषवरी राधानी के साथ प्रीतिपूर्वक मिले। और भगवान् ने एकान्त में व्रजगोपियों के बीच बैठकर बड़ा ही भार्मिक और अद्भुत तत्त्वज्ञान का उपदेश दिया। अपने वास्तविक तत्त्व व्यापक ब्रह्मस्वरूप का जब भगवान् ने गोपियों को बोध कराया, तो गोपियाँ आनन्दमान होकर अपने श्रीकृष्ण के उसी रूप में परिनिष्ठित हो गई। उनका जीवकोष ही लुप्त हो गया। और परमानन्द में सर्वदा के लिये निमग्न हो गई। भगवान् का अब घर लौटने का मन नहीं कर रहा, व्रजवासी भी कोई लौटना नहीं चाहते। अचानक कुछ संतों को जब पता चला कि हमारे प्रभु पधारें हैं। तो दुर्वासा, अत्रि, वसिष्ठ, बृहस्पति, कण्व, आदि जितने भी दिव्यकौटिक के संत हैं, सब मिलकर एक साथ द्वारिकानाथ का दर्शन करने आये। भगवान् ने देखा, ओ हो! संतमण्डली आ रही है। भगवान् ने खड़े होकर सब संतों को प्रणाम किया, पूजन-वन्दन किया। भगवान् संतों की महिमा गाते हुए बोले,

न ह्यमयानि तीर्थानि न देवा मूर्च्छितामयाः ।

ते पुनस्तुरकात्तेन दर्शनादेव साधवः ॥

(भा. 10/84/11)

भगवान् कहते हैं, आप जितने संत हैं, सभी मूर्तिमन्त तीर्थ ही हैं। आप जहाँ विराजमान हो जायें, वह भूमि तीर्थभूमि बन जाती है। तीर्थ मूर्तिकामय हैं, जड़ हैं। तीर्थों में रहकर वर्षों-वर्षों तक आप साधना उपासना करोगे, तब कहीं जाकर प्रभु-प्राप्ति होगी। पर आप जैसे संतों का तो दर्शनमात्र कर ले, तो गोविन्द रीझ जाते हैं। भगवान् कहते हैं, तीर्थों का सेवन करने से तो किसी काल में कल्याण होगा। पर आप जैसे साधुओं के तो दर्शनमात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। आप संत ही तो तीर्थों में तीर्थस्नान प्रदान करते हैं। संत न हो, तो वह तीर्थ नाममात्र का होता है। तीर्थ का तीर्थत्व संतों के भजन करने से ही जगृत होता है, नहीं तो नाममात्र का है।

अब भगवान् बड़ी दुविधा में किसके यहाँ पहले जायें ? जनकजी के यहाँ पहले जाऊँगा, तो ब्राह्मण का मन खिन्न हो जायेगा, जिसके लिए प्रतीक्षा का एक-एक क्षण बड़ी कठिनाई से बीत रहा था कि कब सरकार के दर्शन हों ? कब घर पधारेंगे ? और इतना उतावला ब्राह्मण यदि अपनी आँखों के सामने मुझे जनक के घर जाते देखेगा, तो इसके मन में क्षोभ हो जायेगा। और ब्राह्मण के घर पहले चला जाऊँगा, तो जनकजी महाराज सोचेंगे, ब्राह्मण को ही महत्त्व देते हैं ! मैं क्षत्रिय था, इसलिए मेरी भावना का आदर नहीं किया। मुझे दूसरे नम्बर पर रख दिया। प्रभु को दोनों तरफ से दुविधा हो रही है। जनकजी के यहाँ जायें तो धन का दोष मानेंगे कि वह धनवानों के यहाँ पहले जाते हैं और ब्राह्मण के यहाँ जायें, तो भी पक्षपात माना जायेगा। तो भगवान् के साथ जो संत आये थे, भगवान् ने उनकी तरफ इशारा किया। शुकदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित ! उस मण्डली में मैं भी था।

नारदो वामदेवोऽत्रिः कृष्णो रामोऽसितोऽरुणिः ।

अहं बृहस्पतिः कण्वो मैत्रेयश्च्यवनादयः ॥ (भा. 10/86/18)

शुकदेवजी कहते हैं, मैं भी था। हमारी तरफ इशारा किया। हम उनके इस संकेत को समझ गये और हम जितने संत थे, सबने दो-दो रूप प्रकट कर दिये। हमारे सरकार प्रभु द्वारिकाधीश भी दो रूपों में प्रकट हो गये। तो हम सभी संतों के साथ द्वारिकाधीश ब्राह्मण के साथ भी चल दिये और जनकजी के साथ भी चल दिये। एक ही क्षण में एक साथ और दोनों का सम्मान स्वीकार किया। जनकजी के यहाँ राजोपचार के साथ भगवान् का स्वर्ण सिंहासन पर ठाठ से पूजन चल रहा है और उधर ब्राह्मण की झौपड़ी में कुशा के आसन बिछा दिये गये, अतिथियों को बैठा दिया, शीतल जल पिला दिया। इसके अलावा उसके पास कुछ था भी नहीं। केवल अपना उत्तरीय हाथ में लेकर 'धुन्वन्वासो ननर्त ह' वस्त्र उड़-उड़कर नाच रहा था और भगवान् ने ये यहाँ समता का दर्शन कराया कि मैं भाव का भूखा हूँ। कोई कैसा भी हो, धनहीन हो या धनवान ब्राह्मण हो, क्षत्रिय कोई भी हो, भगवान् भाव में विराजते हैं। परीक्षित ने पूछा महाराज ! जब ब्रह्म निर्गुण-निराकार है, तो श्रुतियाँ वर्णन कैसे करती हैं ? तब शुकदेव बाबा ने वेदश्रुति का नरकुटक छंद में वर्णन किया,

जय जय जह्णामजित दोषगुर्भीतगुणं

त्वमसि यदात्मना समवरुद्धसमस्तभगः ।

अगजगदोक्तसामखिलशक्त्यवबोधक ते

वचचिदध्याऽत्मना च चरतोऽनुचरोऽदिगमः ॥ (भा. 10/87/14)

ये वेदश्रुति हैं। जैसे सोते हुए सम्राट को सूत, माणध, बंदीजन, आदि निरदावलिगणों गायकर जगाते हैं, ऐसे ही भगवती श्रुति उस परमात्मा की शक्ति का वर्णन करती हैं, हे अजित ! आपकी जय हो जय हो। प्रभु ने कहा, अरे ! जय-जयकार उसकी करो, जिसकी पराजित होने की सम्भावना हो। जिसे हारने का डर लगता है, वही जिंदाबाद के नारे ज़्यादा लगाता है। हम तो अजित हैं, कभी पराजित होते ही नहीं, तो ये जय-जयकार की क्या जरूरत ? भगवती श्रुति कहती हैं, प्रभो ! आपको तो जय-जयकार है ! आप अजित हैं ! परन्तु जीवों के हृदय में तो आपका पराभव दिख रहा है। महाराज ! प्रत्येक प्राणी के भीतर काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, आदि छिपे हुए हैं और प्रत्येक प्राणी के हृदय में आप भी बैठे हो।

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति

आप भी बैठे हो और ये विकार भी बैठे हैं, परन्तु विकारों का तो दर्शन होता है। काम का वेग दिखाता है, क्रोध का उद्वेग दिखाता है, लोभ की प्रवृत्ति दिखाती है—ये सब विकार तो दिखाई पड़ते हैं, पर आप कहाँ छुपे बैठे हो; आपका तो दर्शन कहीं होता ही नहीं। इसका मतलब कि इस घर में दुर्विकारों के झंडे लहरा रहे हैं और आपके झंडे का दर्शन ही नहीं हो रहा ? इसलिए प्रार्थना है, हे जय जय ! आप जीवों के हृदय में अपना उत्कर्ष बढ़ाइए। आपकी महिमा इन जीवों के हृदय में प्रकट हो। भगवान् बोले, तो मैं क्या करूँ अब ? श्रुति भगवती कहती है, 'अर्ज ! मायां जहि' इस माया को नष्ट कर दो महाराज ! सो ही काम बन जायेगा। ये जीव को भटकने वाली आपकी ये विचित्र माया है। भगवान् बोले, मेरी माया गुणान्तिका है।

दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया

तो ऐसी दिव्य सत्त्व, आदि गुणों से समन्वित माया को मैं क्यों नष्ट करूँ ? श्रुति भगवती कहती हैं, हे प्रभु ! माया में जो गुण हैं, वह जीवों को ठाने के लिए हैं। जैसे एक गणिका वेश्या परमगुणों से सम्पन्न होती है, अर्द्धभूत शृंगार करती है। उसमें नाचने की अर्द्धभूतकला होती है, कपट उसका बड़ा मयुर होता है, बहुत अच्छा गायी है; पर गाना बजाना-नाचना जो भी कुछ उसे आता है, वह केवल दूसरों को लूटने के लिए है। उस गणिका के सारे गुण जैसे जीवों को ठाने के लिए हैं, वैसे ही आपकी माया में जितने गुण हैं, वह भी जीवों को ठाने के लिए धोखा देने के लिए हैं - 'दोषगुर्भीतगुणाम्'। इसलिए आप इस माया को नष्ट कर दें और जीव के हृदय में अपना उत्कर्ष बढ़ावें, क्योंकि ये जीव भी तो आपका ही बच्चा है, आपका ही अंश है।

ईश्वर अंस जीव अबिनासो ।

चेतन अमल सहज सुखरासी ॥ (रामचरितमानस 7/117/1)

ये जीव आपका अंश है प्रभु ! और आपका अंश (आपका पुत्र) होकर भी माया के वशीभूत होकर नाच रहा है। इस मायामय जगत् में भटक रहा है, इसमें क्या आपकी बदनामी नहीं है ? जीव आपका पुत्र है और आपका पुत्र होकर जीव काम, क्रोध, मोह, आदि की दासता कर रहा है, उनकी जूठन खा रहा है। उनका दास बनकर उनके पीछे भगा रहा है। तो क्या आपकी बदनामी नहीं है ? आपका नाम पतितपावन, भक्तवत्सल, दीनबन्धु है। तो क्या इन नामों की बदनामी नहीं होगी ? इसलिए प्रभु इस जीव पर अनुग्रह कीजिये, कृपा कीजिये ! ये आपका ही है। भगवान् कहते हैं, तो मैंने इसे बुद्धि किसलिए दी है ? बुद्धि दी है, विवेक दिया है। उस बुद्धि-विवेक का परिचय दो और माया से बचो। श्रुति कहती हैं, महाराज ! 'अखिल सत्यवबोधकस्ते' अरे ! जबतक आपकी कृपा नहीं होगी, शक्ति का बोध ही नहीं होगा। शक्ति तो बहुत भारी पड़ी है, परन्तु जब शक्ति का ज्ञान नहीं, तो सब बेकार। जब कोई समर्थ सदगुरु, जिसे अपना स्वरूप और शक्ति का पूर्ण ज्ञान हो, ऐसा जब ब्रह्मज्ञानी संत सदगुरु के रूप में प्राप्त होता है, तो जीव को उसके स्वरूप का ज्ञान करा देता है कि तू तो परमात्मा का नित्यसखा है। सदगुरु वह सम्बन्ध स्मरण दिलाकर ये गिड़गिड़ाता, ये दुःख की राशि से हमेशा के लिए दूर कर देता है और हमें अपना वह ब्रह्मस्वरूप स्मरण में आ जाता है। 'ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति' (मुण्डकोपनिषद् 3/2/9) माया की प्रबलता ने हमारे स्वरूप को हमसे बिच्छुल भुला दिया है। सदगुरु ही इस भूल को सुधारते हैं और स्वरूप का बोध कराते हैं।

॥ एकादशः स्कन्धः ॥

(मुक्ति)

यदुवंश को शाप — एकादश स्कन्ध को मुक्तिस्कन्ध कहते हैं। एकादश स्कन्ध को हम भलीभाँति सुनें और इसपर बारम्बार चिन्तन करें, तो जीवनमुक्ति का लाभ प्राप्त होता है। इसमें ज्ञान प्रधान है तथा जीवन का तत्त्व बतलाया गया है। भगवान् द्वारिकाधीश ने देखा कि मैंने अब असुरों का संहार करके पृथ्वी का प्रायः भार दूर कर दिया है। पर अब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मेरे जाने के बाद मेरा वंश ही पृथ्वी का भार न बन जाय। छप्पन करोड़ यदुवंशी हैं, जो एक-से-एक बलशाली हैं। प्रभु को लगा कि हम देख रहे हैं, यदुवंशी बालकों में भी बड़ी उद्दण्डता आती जा रही है। तो क्यों न अपने वंश के विनाश का भी बीज बो दिया जाय। भगवान् तो षडैश्वर्य सम्पन्न हैं। वह भार उतारने आये हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार का हो। भगवान् की आसक्ति तो कहीं है नहीं वह तो असंग हैं। तो भगवान् का संकल्प हुआ और संतों का आगमन हुआ। द्वारिका में संत आ गये। भगवान् ने सबका सम्मान किया और कहा, महाराज! हमारी हार्दिक इच्छा है कि आप द्वारिका में अपना चातुर्मास्य सम्पन्न करें। महात्माओं ने कहा, प्रभु! जैसी आपकी इच्छा। एक बागीचे में महात्माओं का सुन्दर प्रबन्ध कर दिया गया। महात्माओं ने अपने आसन जमा लिये। अब भगवान् तो बड़े भाव के साथ उनके दर्शन करते हैं, उनकी कुशल-क्षेम पूछते रहते हैं; परन्तु कुछ बालकों ने एक दिन एकत्रित होकर आपस में चर्चा की कि ये बाबा लोग पड़े-पड़े खाते रहते हैं। इन्हें कुछ आता-जाता भी है कि नहीं? चलो! आज इनकी परीक्षा लें। सुना जाता है कि ये बड़े त्रिकालज्ञ होते हैं, भूत-भविष्य-वर्तमान सब जानते हैं। हम इनकी परीक्षा लेंगे।

सब बालक इकट्ठे होकर महात्माओं के पास चल पड़े और योजना बनाई कि जाम्बवतीपुत्र साम्ब बड़ा ही सुन्दर है। सबने मिलकर उसे साड़ी पहना दी और उसे इस तरीके से सजाया कि जैसे कोई गर्भवती महिला हो और महात्माओं के पास आगे-आगे करके ले गये, महाराज! नमो नारायणाय!! महात्मा सहजता से बोले, आओ-आओ बच्चों! कैसे आना हुआ? बच्चे बोले, महाराज! हमारी भाभीजी आपसे कुछ पूछने आई हैं। इन्हें पूछने में बड़ा सङ्कोच लग रहा है,

प्रष्टुं विलज्जती साक्षात् प्रब्रूतामोघदर्शनाः।

आप तो त्रिकालज्ञ हैं। जरा ध्यान लगाकर बताइये कि अबकी बार क्या होने वाला है? अब बेचारे कोई नाक बंद करे, कोई आँख बंद करे, सब ध्यान लगाने लगे। पर सब परेशान हुए और किसी की समझ में कुछ भी न आये। अब बच्चे सब एक दूसरे की तरफ इशारा करके परिहास कर रहे हैं, देखें! क्या बताते हैं? परीक्षार्थ परिहास कर रहे हैं। एक महात्मा जान गये, ऐ बच्चों! लज्जा नहीं आती? महात्माओं से ऐसा मजाक करते हो? भगो यहाँ से! बच्चे तो पूरा मन बनाकर आये थे, अरे महाराज! आप बताओ, तब तो जायें? जब

आता-जाता ही कुछ नहीं, तो बताओगे कहीं से? इस प्रकार से बच्चों ने जब व्यंग्य भरी बातें की, तो दुर्वासजी बगल में ही बैठे थे और भी एक-से-एक महात्मा बैठे थे।

विश्वामित्रोऽसितः कण्वो दुर्वासा भृगुरङ्गिराः ।

कश्यपो वामदेवोऽत्रिर्वसिष्ठो नारदादयः ॥ (भा. ११/१/१२)

महात्मा दुर्वासजी बोले, इधर आओ! मैं बताता हूँ। बच्चे उनके ही पास चले गये, हौं महाराज! आप ही बता दो। उन्होंने कुछ होकर कहा, मूर्खों! इसके न बेटा होगा, न बेटा होगा, एक लोहे का ऐसा मूसल होगा, जो तुम्हारे सम्पूर्ण यदुवंश का विनाश कर देगा। 'जनयिष्यति वो मन्दा मुसलं कुलनाशनम्' जो ये शब्द सुना सब घबड़ा गये। तुरन्त साम्ब के वस्त्र उतारे, जो जो उदर में वस्त्र लपेटे थे, उन्हें खोलते ही एक मूसल उत्पन्न हो गया। अब सब घबड़ा गये, हमने तो कपड़ों में ऐसा कुछ रखा नहीं था। ये लौह-पिण्ड कहाँ से आ गया? अब सब बालक संतों का वचन सत्य मानते हुए भागे और महाराज उग्रसेन के पास एकान्त में आकर सब रोने लगे। पूरी घटना सुनकर तो उग्रसेन भी घबड़ा गये, अरे राम राम! तुमने महात्माओं के साथ ऐसा मजाक किया? लज्जा नहीं आई तुम्हें? भगवान् श्रीहरि इतना समझाते रहते थे कि संत-ब्राह्मणों से दूर रहा करो। उस दिन तुमने नृग राजा की स्थिति को नहीं देखा? बच्चों ने कहा, महाराज! जो होना था, सो हो गया। अब क्या करें, ये तो बताओ? और कहीं प्रभु को इस घटना का पता चला, तो वह हम सबका परित्याग ही कर देङ्गे। एक पल भी वह संत-विरोधी को सहन नहीं कर सकते। इस बात का उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। अब सभी ने ये बात प्रभु श्रीकृष्ण से छुपाई और निर्णय लिया कि अब कुछ भी हो इस मूसल को पीस-पीसकर समुद्र में फेंक देते हैं। उसी निर्णयानुसार मूसल पीस-पीसकर पानी में बहा दिया। घिसा हुआ मूसल समुद्रतट पर ऐरका नामक पैनी घास बनकर पैदा हुआ और उस मूसल को घिसते-घिसते एक पैनी-सी कील, जो बची हुई थी, वह मछली ने निगल ली। मछली को मल्लाह ने पकड़ा और मल्लाह ने कील निकाली। उससे एक बहेलिया ने उस सुन्दर कील का सुन्दर बाण बनाया। सर्वान्तर्यामी प्रभु को सब पता चल गया, परन्तु न प्रभु को किसी ने स्पष्ट कहा और न भगवान् ने किसी से कुछ पूछा; क्योंकि सब भगवदेच्छा से ही सम्पन्न हो रहा है।

नवयोगेश्वर संवाद — एक दिन देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए द्वारिका में आये। भगवान् ने बड़ा दिव्य स्वागत किया और कहा, महाराज! मैंने सबको तत्त्वज्ञान दिया और स्वरूपस्थ कर दिया। पर मेरे ही माता-पिता देवकी-वसुदेव अभी तक मुझे केवल बच्चा ही समझ रहे हैं। कृपा करके आप उन्हें ऐसा कुछ ज्ञान दें, जिससे वह भी अपने स्वरूप को समझ सकें और मुझे पहचान सकें। अब मैं पुत्र होकर उन्हें उपदेश दूँ, ये अच्छा नहीं होगा। अतः मेरे माध्यम से आप उन्हें समझाइये। भगवदाज्ञा से नारदजी वसुदेवजी के पास आये। वसुदेवजी ने पूजन किया, सम्मानपूर्वक आसन दिया और कहा, महाराज! कृपा करके हमारे कल्याण का कुछ उपाय बतायें, भागवतधर्म का स्वरूप हमें समझायें। नारदजी को लगा कि यदि मैं सीधे उपदेश देना प्रारम्भ कर दूँ, तो वसुदेवजी को हो सकता है कि बात समझ में न आये। क्योंकि वसुदेवजी तो जानते हैं कि नारदजी तो हमारे लाला के ही आगेपीछे घूमते रहते हैं। तो नारदजी ने एक प्रसङ्ग सुनाया, वसुदेवजी महाराज! यही प्रश्न एक बार जनकजी ने नवयोगेश्वरों से किया था। भगवान् ऋषभदेव के अवतार की कथा आप जानते हैं, जिनके सौ पुत्र हुए। सबसे बड़े थे भरत, जिनके नाम से देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भरतजी से नौ छोटे भाई ऐसे हुए, जिन्होंने नवयोगेश्वर नाम से प्रसिद्धि पाई। कवि, हरि, अन्तरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र,

तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुण्ठप्रियदर्शनम् ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

१०५. कृष्णः कस्य ह्यहो ?

व क। अत्यन्तक नवृत्त होती है। तो भागवतधर्म का स्वरूप क्या है? अब मे चने : ॥

अद्वयबुद्धरसदात्मभावाद् विश्वात्मना यत्र निवर्तते श्रीः ॥

तैवो । ये जना गणा नींभे नैवा । नवाना वन निवतत भूः ॥

नशा।क।सिद्धत्व का प्राप्त हो गया।

नवव्यागक्षरा (छब्बद १) में नवव्यागक्षरा का स्मरण किया है -

जयंती नंदन जगत के विविध ढाण अण्णा म्मा क दि
हुमल प्राप्त भवाब्द पार क पाता ।

कौन्ति मुमुक्षुश्च उपदिशत्यात्मतन्त्रमिति । तस्मिन्
 तन्त्रे विहितं नृणां अत नव धामास्वर्ग प्रादजाण का हा सरण ॥

ब्र - आविः प्रागटे होत्र सर्वेषां कर्मणां होमो जायन्निष्ठा । ऋष्यः स चायनमाश्रयायस्य स ।

न कर हस्त भाजन स करभाजनः ॥

स्फुटः	एकादशः	५०१	५०२	५०३	५०४	५०५	५०६	५०७	५०८	५०९	५१०	५११	५१२	५१३	५१४	५१५	५१६	५१७	५१८	५१९	५२०	५२१	५२२	५२३	५२४	५२५	५२६	५२७	५२८	५२९	५३०	५३१	५३२	५३३	५३४	५३५	५३६	५३७	५३८	५३९	५४०	५४१	५४२	५४३	५४४	५४५	५४६	५४७	५४८	५४९	५५०	५५१	५५२	५५३	५५४	५५५	५५६	५५७	५५८	५५९	५६०	५६१	५६२	५६३	५६४	५६५	५६६	५६७	५६८	५६९	५७०	५७१	५७२	५७३	५७४	५७५	५७६	५७७	५७८	५७९	५८०	५८१	५८२	५८३	५८४	५८५	५८६	५८७	५८८	५८९	५९०	५९१	५९२	५९३	५९४	५९५	५९६	५९७	५९८	५९९	६००	६०१	६०२	६०३	६०४	६०५	६०६	६०७	६०८	६०९	६१०	६११	६१२	६१३	६१४	६१५	६१६	६१७	६१८	६१९	६२०	६२१	६२२	६२३	६२४	६२५	६२६	६२७	६२८	६२९	६३०	६३१	६३२	६३३	६३४	६३५	६३६	६३७	६३८	६३९	६४०	६४१	६४२	६४३	६४४	६४५	६४६	६४७	६४८	६४९	६५०	६५१	६५२	६५३	६५४	६५५	६५६	६५७	६५८	६५९	६६०	६६१	६६२	६६३	६६४	६६५	६६६	६६७	६६८	६६९	६७०	६७१	६७२	६७३	६७४	६७५	६७६	६७७	६७८	६७९	६८०	६८१	६८२	६८३	६८४	६८५	६८६	६८७	६८८	६८९	६९०	६९१	६९२	६९३	६९४	६९५	६९६	६९७	६९८	६९९	७००	७०१	७०२	७०३	७०४	७०५	७०६	७०७	७०८	७०९	७१०	७११	७१२	७१३	७१४	७१५	७१६	७१७	७१८	७१९	७२०	७२१	७२२	७२३	७२४	७२५	७२६	७२७	७२८	७२९	७३०	७३१	७३२	७३३	७३४	७३५	७३६	७३७	७३८	७३९	७४०	७४१	७४२	७४३	७४४	७४५	७४६	७४७	७४८	७४९	७५०	७५१	७५२	७५३	७५४	७५५	७५६	७५७	७५८	७५९	७६०	७६१	७६२	७६३	७६४	७६५	७६६	७६७	७६८	७६९	७७०	७७१	७७२	७७३	७७४	७७५	७७६	७७७	७७८	७७९	७८०	७८१	७८२	७८३	७८४	७८५	७८६	७८७	७८८	७८९	७९०	७९१	७९२	७९३	७९४	७९५	७९६	७९७	७९८	७९९	८००	८०१	८०२	८०३	८०४	८०५	८०६	८०७	८०८	८०९	८१०	८११	८१२	८१३	८१४	८१५	८१६	८१७	८१८	८१९	८२०	८२१	८२२	८२३	८२४	८२५	८२६	८२७	८२८	८२९	८३०	८३१	८३२	८३३	८३४	८३५	८३६	८३७	८३८	८३९
--------	--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

न १६। उसका आगम उसक होय ह, वर दूसर क उधार पर नभर नहा ह।

राक करन क लिए भावद क पादपद्मा का आश्रय ले -

सब क भमता। ताना बढारा । मम पद मनाह बाध बार डुरो ॥

उद्देश्यकुर्यात्सदात्मभावद विज्ञानना जल निमित्ते ६६ :
(रामचारातमानस 5/48/3)

सर्वजन शान्ति, सब महि सासाराम्ना दद्यात्, तांभ्य कसस कराग ?

न ज प्रमुंय द्रुहोह जनात काह सुन कसह बिराध
जल समझो कि सिद हो गयी। जरी मन्ना १। ३८५॥
जल जाणी।

(रामचाराजमानस 7/112)

प्र - अविः प्रगटे होत्रं सर्वेषां कर्मणां होमो जानमिन्ना । अन्ना तर्हि देव्योऽपि सः ।
जयाया ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

॥ वासत नूनमप्यर्वा कथाऽस्त्येतान्न नवाखलशोक्तधाम्नः ॥
(भा. 11/4/2)

संसार के लोण जो निर्माण करना चाहें, प्रेम से करें। संत को स्वयं निर्माण, आदि के प्रपंच में पड़कर उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए, वरन् अनिकेत होना चाहिए। जहाँ मन उचट गया कि चलते बने और असांग होकर विचरण करे।

हमने एक मकड़ी को भी गुरु बनाकर उससे सीखा। मकड़ी अपने उदर से ही विचित्र जाला बुनती है तथा उसी में विचरण करती है और उसी को अपने में लीन भी कर लेती है। उसी ने जाले को प्रकट किया, अपने द्वारा ही अन्य वस्तु से नहीं। ऐसे ही भगवान् ने इस संसार को अपने से ही प्रकट किया है। जैसे मकड़ी अपने जाले का अभिनिमित्तोपादान कारण है, उसी प्रकार भगवान् इस जगत् के अभिनिमित्तोपादानकारण है। जगत् भगवान् के द्वारा बना और भगवान् ही जगत् के रूप में बने क्योंकि भगवान् कहते हैं, ब्रह्माजी। मैं ही पूर्व में था 'अहमेवासमेवाग्र' मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। जब भगवान् के अतिरिक्त कुछ था ही नहीं, तो ये जगत् फिर कैसे बना ? भगवान् ही तो फिर जगत् के रूप में बने, इसलिए वे निमित्तकारण भी हैं और उपादान कारण भी हैं।

भगवान् दत्तात्रेय कहते हैं, महाराज यदु। मैंने चौबीसवां गुरु भृङ्गी को बनाया। भृङ्गी एक कीड़े को पकड़कर मिट्टी में अन्दर बंद कर देता है और छोट-सा छिद्र करके उसी पर गुनगुनाता रहता है। अंदर का कीड़ा भयाक्रांत होकर भृङ्गी का ही सतत् चिन्तन करता रहता है और भृङ्गी का चिन्तन करते-करते अन्त में स्वयं भृङ्गी बनकर मिट्टी से बाहर निकल पड़ता है। उसे गुरु बनाकर सीखा कि जिसका चिन्तन करोगे, वही आग बनोगे। भगवान् की आराधना करने वाले भगवद्-स्वरूप ही हो जाते हैं और भूतों की उपासना करने वाले भूतों-जैसे ही बन जाते हैं। इसलिए आपका इष्ट आराध्य दिव्य व श्रेष्ठ होना चाहिए। जैसा चिन्तन करोगे, वैसे ही आपके जीवन में स्थिति बनेगी। श्रीदत्तात्रेय मुनि कहते हैं, पच्चीसवां गुरु हम अपने शरीर को भी मानते हैं। इससे हमने विरक्ति और विवेक दोनों प्राप्त किये।

देहो गुरुर्मम विरक्तिविवेकहेतुर्बिभ्रत् सम सत्त्वनिधनं सततार्तुदकर्म ।
तत्त्वान्यनेन विमुशामि यथा तथापि पारम्यमित्यवसितो विचारम्यसङ्गः ॥

देह भी हमारा गुरु है। इस शरीर से ही दिव्यज्ञान प्राप्त होता है और ये शरीर जिसे हम अपना समझते हैं, (भा. 11/9/25)

इसपर भी न जाने कितने लोगों का अधिकार है। ये भी किराये की पंचायती धर्मशाला है। किसी दिन इसे भी हमें खाली करके जाना पड़ेगा, इसलिए मैं बिल्कुल असांग होकर विचरण करता हूँ। देह भी मेरा नहीं है, ये मुझे मालूम है। ये जितनी इन्द्रियां हैं, सब अपने-अपने विषयों में हमें लूट रही हैं। जिज्ञा कहती है, हमें स्वादिष्ट भोजन दो। नेत्र कहते हैं, सुन्दर रूप दो। कान कहते हैं, सुन्दर संगीत दो। तो जैसे बहुपत्नियों के बीच में घिरे हुए पति की दुर्गति होती है, ऐसे ही ये इन्द्रियां जीव को लूट रही हैं, अपने-अपने विषयों की तरफ खींच रही हैं।

चौरासी लाख योनियां हैं। ब्रह्माजी ने इन सबके शरीर का निर्माण किया, परन्तु ब्रह्माजी को संतुष्टि नहीं मिलती। किन्तु जब मनुष्य शरीर का निर्माण किया, तो 'ब्रह्मावलोकाधिषणं मुदमाप देवः' इस मानव की रचना देखकर ब्रह्माजी मुग्ध हो गये। पूरे ब्रह्माण्ड का एक छोट-सा पिण्ड बनाकर तैयार कर दिया। जो हमारे ब्रह्म में है, वही सर्व ब्रह्माण्ड में है। तो हम मनुष्यों का ये शरीर ब्रह्माण्ड का ही लघुरूप है। इसमें विवेक है, ज्ञान है, बुद्धि है; सब कुछ तो भगवान् ने दिया है। अब सब कुछ हमारे पास है, फिर भी हम भवसागर में गोते मारते

भगवतकल्पद्रुम [413] एकदशः स्कन्धः

रहें और इन सब शक्तियों का प्रयोग किये बिना भटकते रहें; तो हमने अपने ऊपर स्वयं अपनी कृपा नहीं की। हम स्वयं आत्मघाती ही सिद्ध हुए। भगवान् ने तो कृपा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये देवदुर्लभ मनुष्य शरीर हमें दिया, जो इस संसार सागर से बाहर निकलने के लिए प्रमुख दरवाजा है।

बड़े भाग मनुष्य तन पावा । सुर दुर्लभ सब ग्रन्थहीन गावा ॥
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा । पाई न जीहि परालोक संवारा ॥

एक बहुत बड़ा भवन था। उस सम्पूर्ण भवन में दरवाजा केवल एक था। अब एक बेचारा अन्धा उस भवन में घुस गया। घुस तो गया, पर अब निकलने को दरवाजा न मिले। तो कभी इधर, कभी उधर, दरवाजों से सिर पटकता घूम रहा था। एक सज्जन बोले, इधर-उधर न भटको। दीवार का सहारा लेकर चल पड़े, अपने आप दरवाजा मिल ही जायेगा। अब वह दीवार का सहारा लेकर चलता गया। जैसे-ही दरवाजे के पास पहुँचा कि उसके सिर में तेज खुजली हुई, सो खुजलाना प्रारम्भ किया और चलता भी गया। दो-चार कदम चला कि दरवाजा छूट गया। अब एक बार दरवाजा छूटा, तो पूरे भवन का फिर चक्कर लगाना पड़ेगा। अब दुर्भाग्य देखो। दरवाजे के पास आते ही उसे खुजली परेशान करती है और जहाँ खुजलाता है, तहाँ भटक जाता है, दरवाजा छूट जाता है।

यही हमारा जीवन की स्थिति है। चौरासी के चक्कर में भटक रहे थे। भटकते-भटकते साधनधाम-मोक्ष का दरवाजा मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया, दरवाजे पर आकर खड़े हो गये। पर मानव देह के इस दरवाजे पर आकर जन्म-जन्मान्तों के अभ्यास के कारण विषयसुख की खुजली ने हमें तंग करना प्रारम्भ किया। पूर्वाभ्यास के कारण विषयों के सुख में पुनः लित हो गये और दरवाजा हमने यों ही निकाल दिया (गंगा दिया)। इसलिए इस दरवाजे पर आकर भी यदि हम इस भवाटवी से बाहर नहीं निकले, एक बार चूके तो बारबार उसी चक्रव्यूह में भटकना पड़ेगा। अब उद्धवजी ने बद्ध और मुक्त की परिभाषा पूछी, तो भगवान् कहते हैं, भैया उद्धव।

बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो मे न वस्तुतः ।
गुणस्य मायामूलत्वाच्च मे मोक्षो न बन्धनम् ॥ (भा. 11/11/1)

उद्धव! ये बन्धन और मुक्ति वस्तुतः आत्मा में नहीं हैं। ये बन्धन और मोक्ष केवल व्यवहारसिद्धि के लिए कहा जाता है। जब बन्धन नहीं, तो मोक्ष का प्रश्न ही नहीं है। मोक्ष तो जब सार्थक होता, जब हम बंधे होते। सुपुणर्वितौ सदृशौ सखायौ यदुच्छयैतौ कृतनीडौ च वृक्षे ।

एक वृक्ष पर दो पक्षी हैं। जो वृक्ष के फल को खाता है, वह दुबला-पतला है। और जो नहीं खाता, वह हृष्ट-पुष्ट और स्वस्थ है। इसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा इस संसाररूपी वृक्ष के दो ही पक्षी हैं। हम जीवात्मा इस संसार के कर्मफल में लित हैं, इसलिए भटकते हुए दुःख पा रहे हैं। और परमात्मा अनासक्त असङ्ग होते हैं, वह मुक्त-निजानन्द में स्थित है।

एक व्यक्ति के पास दस गधे थे। एक दिन जब उसने उन गधों को लाकर उन्हें घर में बाँधना प्रारम्भ किया, तो एक रस्सी खो गई। अब बड़ा परेशान हो गया, नौ को तो बाँध दिया, अब एक को कैसे बांधें ? एक

मवान् उद्धवः कहत ह, प्रिय उद्धव ! एक बार सनकाद ने अपने पिता ब्रह्माजी से प्रश्न किया कि महाराज ! कृपा करके ये बातलाइये कि चित्त में विषय और विषय में चित्त इतने आत्मसात हैं । इन्हें पृथक् कैसे किया जाये ? विषय और चित्त दोनों को पृथक्-पृथक् कैसे किया जाये ? अब तो ब्रह्माजी इस प्रश्न पर उत्तर दिये । अब बहुत प्रयास करके भी जब इसका उत्तर कल समझ में नहीं आया तो ' *brahmanam* ' पढ़ने लगे ।

नाभ्यपहृत कर्मधीः कर्म में प्रवृत्त ब्रह्माजी इस प्रश्न के मूल को नहीं जान पाये, उसके तात्पर्य को भलीभाँति नहीं समझ पाये। यद्यपि ब्रह्माजी सब देवताओं के शिरोमणि हैं और प्राणियों के जन्मदाता हैं, फिर भी बुद्धि से कर्म में प्रवृत्त होने से ब्रह्माजी उत्तर न दे सके। किन्तु जब बालक कोई प्रश्न पूछे और पिता उत्तर न दे पाये, तो बड़ा संकोच लगाता है। ब्रह्माजी ने इस प्रश्न के समाधान के लिए भगवान् का ध्यान किया, तो उसी क्षण भगवान् श्रीहरि हंसरूप में प्रकट हो गये।

हंस के रूप में जब प्रभु प्रकट हुए, तो सनकादियों ने प्रश्न किया, 'को भवान्'? आप कौन हैं? हंसरूप में प्रकट भगवान् ने पूछा, भैया! तुम्हारा तो ये प्रश्न ही चटित नहीं होता क्योंकि यदि तुमने इस शरीर के प्रति प्रश्न किया है, तो पंचभूतात्मक समस्त प्राणियों का शरीर है। तो तुम्हारा प्रश्न यदि पंचभूतात्मक देह के लिये है, तो जो मेरा देह, वह तुम्हारा देह। यदि तुम आत्मविषयक प्रश्न करते हो, तो भी तुम्हें प्रश्न चटित नहीं होता। क्योंकि जो आत्मा मुझमें है, वही आत्मा तुममें है। सर्वत्र एक ही आत्मतत्त्व है। इसलिए,

कथं घटेत वो विप्रा वक्तुर्वा मे क आश्रयः ॥

(911. 11/13/22)

को भवानिति वः प्रश्नो वाचारम्भो ह्यनर्थकः ॥

(97. 11/13/23)

पंचभूतात्मक सबमें समान रूप से है। इसलिए भी तुम्हारा प्रश्न 'को भवान्' शरीर के लिए भी नहीं बनता और आत्मविषयक भी नहीं बनता, क्योंकि आत्मा भी एक ही है, एक ही परमात्मत्व सबमें विद्यमान है। तब सनातनिक बड़े चक्कर में पड़ गये, इन्होंने तो हमारा प्रश्न ही काट दिया ? तो महाराज ! कुछ तो बताइये, आप कौन हैं ? तब भगवान् कहते हैं, मन-वाणी-दृष्टि-आदि इंद्रियों से जो सबसे परे है, वही विशुद्ध आत्मात्मत्व मैं हूँ, तुम्हारा जो प्रश्न है, चित्त में विषय और विषय में चित्त को कैसे पृथक् किया जाये, तो तुम तो भैया ! अपने इस आत्मस्वरूप में स्थित हो जाओ। न तो चित्त को विषय से अलग करने की आवश्यकता है और न ही विषय को चित्त से अलग करने की आवश्यकता है।

जीवस्य देह उभयं गुणाश्चेतो मदात्मनः

अपने स्वरूप में स्थित होकर 'मदृष्ट उभयं त्यजेत्'। चित और विषय - दोनों के प्रपंच का परित्याग कर दो, क्योंकि ये दोनों ही तुम्हारे स्वरूप के स्वभाव में नहीं हैं। बार-बार विषयों का सेवन करते रहने से जो चित विषयों में आसक्त हो गया है और विषय भी चित में प्रविष्ट हो गये हैं, इन दोनों को अपने वास्तविक स्वरूप में ही अपने अभिन्नस्वरूप मुझ परमात्मा का साक्षात्कार करके त्याग देना चाहिए। भगवान् कहते हैं, उद्धव ! चित और विषय से विरक्त भक्तों के तो मैं पीछे-पीछे भागता हूँ। इनके समान प्यादा मुझे जगत् में कोई

विद्रावितो मोहमहान्धकारो य आश्रितो मे तव सन्निधानात्

हे प्रभु! मेरे अज्ञान का घोर अन्धकार आपने अपने वचनों से दूर कर दिया। 'यूँ कहकर प्रणाम करके उद्धवजी ने बद्धीविशाल की ओर प्रस्थान किया। इधर प्रभु यदुवंशियों के साथ प्रभास क्षेत्र पहुँचे। वहाँ पर मादिरामदान्ध होकर यदुवंशी अपनी बुद्धि को विकृत कर बैठे और आपस में ही लड़ना-झगड़ना प्रारम्भ कर दिया। यदुवंशियों को भगवान् समझाते हैं, तो भगवान् के ऊपर भी झपट पड़ते हैं, (शुकदेवजी कहते हैं-)

परीक्षित! चार-पाँच ही अवशेष रहे, देखते-देखते छप्पन करोड़ यदुवंशी काल के गाल में समाते चले गये। भगवान् की आँखों के सामने ये सब हुआ। दाऊजी ने अपने दिव्यस्वरूप का ध्यान किया और शेषरूप में परिणत हो गये। भगवान् एक वृक्ष की छांव में आकर विराजमान हो गये और एक चरण पर दूसरा चरण रख लिया। एक बहेलिया ने भगवान् के श्रीचरण को मृग समझकर बाण मार दिया। 'मृगास्याकारं तत्स्वरणं विव्याध मृगशृङ्गा' बहेलिया को जब सुध आई, तब प्रभु के आगे रोया, प्रभु! मुझसे तो बड़ा भारी अपराध हो गया। प्रभु बोले,

मा भैर्जी त्वमुत्तिष्ठ काम एष कृतो हि मे ।

याहि त्वं मदनज्ञातः स्वर्गं सुकृतिनां पदम् ॥

(9T. 11/30/39)

मेरी इच्छा से ही तो तुने ये बाण मारा। तू डर मत !! जा। मेरी आज्ञा से तू उस स्वर्ग में निवास कर, जिसकी प्राप्ति बड़े-बड़े पुण्यवानों को ही होती है। देह त्यागकर दिव्यरूप बनाकर बहेलिया भागवद्भाम को प्रस्थान कर गया। अब प्रभु ने अपने सारथी दारक को बुलाकर कहा, द्वारिका में जाकर घोषणा कर दो कि द्वारिकापुरी सातवें दिन समुद्र में डूब जायेगी, इसलिये सब द्वारिका खाली कर दें। दारक प्रभु की आज्ञा पाकर प्रभु का संदेश पहुँचाने द्वारिका की ओर दौड़ पड़ा। आकाश में देवता प्रभु के स्वागत में खड़े हैं, प्रभु! पधारिये !! हम सब आपके स्वागत के इंतजार में आतुर हैं। और अचानक,

सौदामन्या यथाऽऽकाशे यान्त्या हित्वाभ्रमण्डलम् ।

गतिर्न लक्ष्यते मर्त्यैस्तथा कृष्णस्य दैवतैः ॥

(911. 11/31/9)

परीक्षित। जैसे आकाश में बिजली चमककर गायब हो जाती है, ऐसे ही गोविन्द का वह सांवला-सलौना विग्रह एक दिव्यभव्य प्रकाश में परिणत हो गया। वह प्रकाश कहाँ गायब हो गया, कोई नहीं जान सका। और वही तेज 'स्वकीय' यद्भवेत्तेजः तत्त्व भागवते दधात्' वहीं भगवान् का तेज श्रीमद्भागवत में अकार विराजमान हो गया। इसलिए 'तेनेय वाङ्मयी मूर्तिः प्रत्यक्षा वर्तते होः' श्रीहरि की शब्दप्रतिमा ही श्रीमद्भागवत है।

अथ श्रीमद्भागवतपुराणस्य

॥ द्वादशः स्कन्धः ॥

(आश्रयः)

कलियुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने की कामना से श्रीकृष्णचन्द्र शब्दविग्रह के रूप में भागवत के मध्य विराजमान हैं। भगवान् के अन्तर्हित होते ही कलियुग ने पैर जमाना प्रारम्भ कर दिया। अन्तः अध्ययों में कलिधर्म का वर्णन किया गया है,

दाम्पत्येऽभिर्नृचिह्नेतुमयैव व्यावहारिके ।

स्त्रीत्वे पुंस्त्वे च हि रतिर्विप्रत्वे सूत्रमेव हि ॥

(भा. 12/2/3)

जिसने जिसे पसन्द कर लिया, विवाह हो गया - ये विवाह का रूप रह जायेगा। 'विप्रत्वं सूत्रमेव हि' ब्राह्मण कहेंगे, देखो! जनेऊ धारण किए हैं, इसलिये पण्डितजी हैं। अब गोत्र, प्रवर, वेद, शाखा के झंझट में हम नहीं पड़ते। बड़े-बड़े डकैत सत्ता के अधिकारी हो जायेंगे, जो प्रजा को दिन-रात लूटने में ही लगे रहेंगे। परीक्षित! जब इस धरा पर घोर कलिकाल आ जायेगा, तब भगवान् का कलियुग में भी अवतार होगा,

सम्भलग्राममुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः ।

भवने विष्णुयशसः कल्किः प्रादुर्भविष्यति ॥

(भा. 12/2/18)

उत्तरप्रदेश के मुरादाबाद जिले सम्भल नाम की तहसील में विष्णुयश नामक ब्राह्मण के घर भगवान् का कल्कि अवतार होगा। प्रभु के कल्कि अवतार का सांवला श्रीविग्रह होगा, श्वेत अश्व होगा, दिव्य सुगन्ध होगी। दुष्टों का असुरों का संहार करके धर्म की स्थापना करेंगे और मरु-देवापि राजा (जो कलापकग्राम में तपस्यारत हैं), उन्हें प्रकट करके सूर्यवंश और चन्द्रवंश की पुनः स्थापना करेंगे, बस वहीं से सतयुग का प्रारम्भ हो जायेगा। कलियुग के जब आठ सौ वर्ष शेष रहेंगे, तब कल्कि भगवान् का प्राकट्य होगा। कलियुग की आयु 432000 वर्ष की है, जिसमें से अभी लगभग 5116 वर्ष ही बीते हैं। श्रीशुकदेवजी ने इन भविष्य की घटनाओं का भी संकेत दिया और बोले, परीक्षित! अब अपने राम चलते हैं, समय पूरा हो गया। परीक्षित बोले, हाँ! अब आप जाओगे, तो आज ही तक्षक मुझे काटेगा; आज ही हमें मरना है। शुकदेवजी डाँटकर बोले,

त्वं तु राजन् मरिष्येति पशुबुद्धिमिमां जहि ।

न जातः प्रागभूतोऽद्य देहवत्त्वं न नङ्क्ष्यसि ॥

(भा. 12/5/2)

तू अभी भी सोच रहा है कि मैं मरूँगा? इस पशुबुद्धि को त्याग। अरे! कुम्हार ने घड़ा बनाया और जहाँ मिट्टी ने घड़े का रूप बनाया कि घटाकाश अपने आप ही घड़े में आ गया। अब किसी ने डंडा मारा और घड़ा फूट गया, तो घटाकाश अपने आप ही महाकाश में बदल गया। न कोई आया, न कोई गया। इसी प्रकार तू भी विशुद्ध ब्रह्मस्वरूप है।

अहं ब्रह्म परं धाम ब्रह्महं परमं पदम् ।

एवं समीक्षन्नात्मनमन्यायाधाय निष्कले ॥

५१ अ २१
(भा. 12/5/11)

शुकदेवजी ने कहा, परीक्षित! तेरा शरीर नष्ट होगा, तू तो अविनाशी सच्चिदानन्द का अंश है; तेरा विनाश तो किसी काल में सम्भव ही नहीं। सुनते ही परीक्षित गद्गद हो गये और प्रणाम करके बोले, 'सिद्धोऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि' अब आपने मुझे मेरा स्वरूप दिखा दिया। मैं समझ गया कि लाखों तक्षक मिलकर भी मुझे काट लें, तब भी मुझ अविनाशी का कभी विनाश नहीं हो सकता। शुकदेवजी प्रसन्न हो गये और तत्क्षण अन्तर्धान हो गए -

जगाम भिक्षुभिः साकं नरदेवेन पूजितः

प्रारब्धानुसार तक्षक नाग छद्म वेश में आया और जैसे ही परीक्षित को काटा कि परीक्षित का देह भस्म हो गया और आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। परीक्षितपुत्र जनमेजय ने सर्पेष्टियज्ञ किया, तो बृहस्पतिजी ने अस्तिक मुनि के साथ आकर जनमेजय को समझाया और उस सर्पेष्टियज्ञ को शान्त करवाया। सूतजी कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों! इस प्रकार से हमने तुम्हें शुक-परीक्षित के संवादरूप श्रीमद्भागवतसंहिता का श्रवण कराया, जिसमें अट्टारह हजार श्लोक, तीन सौ पैंतीस अध्याय और द्वादश स्कन्ध हैं। अब अन्तिम श्लोक हम सब एक स्वर में बोलेंगे -

नामसङ्कीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनम् ।

प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम् ॥

(12/13/23)

जिन भगवान् के नामों का संकीर्तन सारे पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है, उनके चरणों में समर्पण सर्वदा के लिए सब प्रकार के दुःखों को शान्त कर देती है; उन परमतत्त्वरूप श्रीहरि को मैं नमस्कार करता हूँ।

॥बेलोभागवत भगवान्की जय ॥

